

काव्य कल्पद्रुम

—ॐ—

संस्कृत-संस्कृत

संस्कृत-संस्कृत

द्वितीय भाग

अलङ्कार मञ्जरी

द्वितीय

संस्कृत-संस्कृत के सुप्रसिद्ध प्रयोग

अलङ्कार

—

संस्कृत-संस्कृत प्रयोग द्वितीय भाग

—ॐ—

लेखक

रामदास (संस्कृत-संस्कृत) द्वितीय भाग

मेड कन्वेंशन्स पोद्दार

—ॐ—

संस्कृत-संस्कृत

द्वितीय संस्करण } सं० १९२३ { नवम् १९२३ १॥
मार्च १९२३ }

प्रकाशक—

पं० जगन्नाथप्रसाद शर्मा,
मथुरा ।

मिलने का पता—
पं० जगन्नाथप्रसाद शर्मा,
चुडीवालो का मकान, मथुरा ।

मुद्रक—

सत्यव्रत शर्मा, शान्ति प्रेस,
आगरा ।

विषयानुक्रमिका

अष्टम स्तवक

नवम स्तवक

मङ्गलाचरण	१
अलङ्कार का गव्दार्थ	२
अलङ्कार का सामान्य लक्षण	२
अलङ्कारों का गव्दार्थगत विभाग	३
शब्दालङ्कार—	
१ चक्रोक्ति अलङ्कार	४
—गुणीभूत व्यंग्य से	
पृथक्करण	७
२ अनुप्रास अलङ्कार	८-१७
—द्वैकानुप्रास	६
—वृत्तानुप्रास	११
—लाटानुप्रास	१४
३ यमक अलङ्कार	१७-२४
४ श्लेष अलङ्कार	२५-४४
—श्लेष गव्दालङ्कार है या	
अर्थालङ्कार ?	३४
—ग्रन्थ अलङ्कारों से	
पृथक्करण	३६
—श्लेष और ध्वनि का	
प्रयोजन	४३
५ पुनरुक्तवदाभास अल०	४५
६ चित्र अलङ्कार	४७

अर्थालङ्कार—

१ उपमा अलङ्कार	५०-७४
—पूर्णोपमा	५३
—ध्रुवो या शाब्दी	५४
—आर्थो	५६
—लुप्तोपमा	५८
—रूपक से पृथक्करण	६०
—त्रिन्वप्रतिविम्बोपमा	६२
—वस्तुप्रतिवस्तुनिर्दिष्ट	
उपमा	६३
—श्लेषोपमा	६३
—वैभक्त्योपमा	६५
—नियमोपमा	६५
—अभूतोपमा	६६
—असुचोपमा	६६
—रसनोपमा	६७
—लक्ष्योपमा	६७
—व्यय्योपमा	६८
—निरवयवोपमा	६६
—मालोपमा	७०
—सावयवोपमा	७२

—एक देशविवर्तिनी	७३	—रूपक की ध्वनि	१०६
—परपन्तिपमा	७३	८ परिणाम अलङ्कार	१०५
२ अनन्वय अलङ्कार	७४	—परिष्टतराज का मत	१०६
३ असम अलङ्कार	७७	—अलङ्कारमयस्व का मत	१०७
—अनन्वय और लुप्तोपमा		९ उल्लेख अलङ्कार	१०६
से पृथक्करण	७८	—अन्य अलङ्कारों से	
४ उदाहरण अलङ्कार	७८	पृथक्करण	१०८
—अन्य अलङ्कारों से		१० स्मरण अलङ्कार	११३
पृथक्करण	७९	—स्मरण की ध्वनि	११४
५ उपमेयोपमा अलङ्कार	८०	—न्युति सचारी से	
६ प्रतीप अलङ्कार	८१-८५	पृथक्करण	११६
७ रूपक अलङ्कार	८६-१०५	११ भ्रान्तिमान् अलङ्कार	११६
—अभेद रूपक	८८	—भ्रान्तिमान् की ध्वनि	११८
—सावयव रूपक	८८	—उन्माद सचारी से	
—ममस्तवस्तु विषय	८९	पृथक्करण	११८
—एकदेशविवर्ति	९०	१२ सन्देह अलङ्कार	११६
—निरवन्त्र रूपक	९१	१३ अपन्हुति अलङ्कार	१२४-१३१
—शुद्ध	९२	—गाढी	१२६
—माला रूपक	९३	—आधी (केंतवापन्हुति)	१२६
—परपरित रूपक	९३	—हेतु अपन्हुति	१२७
—सावयव और परपरित		—पर्यस्तापन्हुति	१२८
का पृथक्करण	९८	—परिष्टतराज और ध्वनि-	
—अधिक और न्यून	१००	गर्नीजार का मत	१२९
—ताद्रूप्य रूपक	१०१	—भ्रान्तापन्हुति	१२९
—रूपक-रूपक	१०२	—छेकापन्हुति	१३०
—युक्त रूपक	१०४	—वक्रोक्ति और व्याजोक्ति	
—अयुक्त रूपक	१०४	से पृथक्करण	१३१
—हेतु रूपक	१०४	—अपन्हुति की ध्वनि	१३१

१४ उत्प्रेक्षा अलङ्कार

१३२-१५१

- वस्तुप्रेक्षा १३४
 —हेतुप्रेक्षा १४१
 —फलोप्रेक्षा १४२
 —जाति, गुण, क्रिया
 और द्रव्यगत उत्प्रेक्षा १४४
 —प्रतीयमाना
 (गन्योप्रेक्षा) १४५
 —विश्वनाथ का मत १४५
 —परिडतराज का मत १४६
 —श्लेष मूला उत्प्रेक्षा १४६
 —सापन्हव उत्प्रेक्षा १४७
 —अन्य अलङ्कारों से
 पृथक्करण १५१

१५ अतिशयोक्ति अलङ्कार

१५१-१६१

- अतिशयोक्ति की
 व्यापकता १५२
 —रूपकातिशयोक्ति १५२
 —रूपक से पृथक्करण १५३
 —सापन्हव रूपकाति० १५५
 —भेदेकातिशयोक्ति १५६
 —सम्बन्धातिशयोक्ति १५७
 —असम्बन्धातिशयोक्ति १५८
 —कारणातिशयोक्ति १५९
 —अक्रमान्तिशयोक्ति १५९
 —चपलातिशयोक्ति १६०

—अत्यन्तातिशयोक्ति १६१

१६ तुल्ययोगिता अलङ्कार १६२

१७ दीपक अलङ्कार १६६

—तुल्ययोगिता से
 पृथक्करण १६६

—परिडतराज का मत १६८

१८ कारकदीपक अलङ्कार १६९

—रसगङ्गाधर का मत १६९

१९ मालादीपक अलङ्कार १७०

२० आवृत्तिदीपक अलङ्कार १७१

—रसक और अनुप्रास
 से अभिन्नता १७२

२१ प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार १७३

—अन्य अलङ्कारों से
 पृथक्करण १७३

२२ दृष्टान्त अलङ्कार १७४

—अन्य अलङ्कारों से
 पृथक्करण १७५

—परिडतराज का मत १७५

२३ निदर्शना अलङ्कार १७७

—दृष्टान्त से पृथक्करण १७७

२४ व्यतिरेक अलङ्कार १८३

—रुद्रट और रुच्यक का
 मत १८६

—मम्मट का मत १८६

—विश्वनाथ का मत १८७

—कुवलयानन्द का मत १८९

—परिडतराज का मत	१६०	—ध्वनिकार का मत	२०७
२५ सहोक्ति अलङ्कार	१६२	—रस्यक का मत	२०७
—अलङ्कार सर्वस्वका मत	१६४	—श्री मम्मट का मत	२०७
—परिडतराज का मत	१६४	—चन्द्रालोक और कुवलयानन्द का खण्डन	२३०
२६ विनोक्ति अलङ्कार	१६५	—दण्डी का मत	२३०
२७ समासोक्ति अल०	१६७-२०४	३३ व्याजन्तुति अलङ्कार	२३०
—अन्य अलङ्कारों ने		३४ आक्षेप अलङ्कार	२३२
पृथक्करण	१६७	३५ विरोधाभास अलङ्कार	२३६
—रूपक से पृथक्करण	२००	३६ विभावना अलङ्कार	२४१
—रस्यक का मत	२००	३७ विशेषोक्ति अलङ्कार	२४७
—परिडतराज का मत	२०३	३८ असंभव अलङ्कार	२५०
—ध्वनिकार का मत	२०४	—काव्यप्रकाश और सरस्वती का मत	२५१
२८ परिकर अलङ्कार	२०५	३९ असंगति अलङ्कार	२५१
—श्रीमम्मट का मत	२०६	—विरोधाभास से	
—परिडतराज का मत	२०६	पृथक्करण	२५४
२९ परिकराङ्कुर अलङ्कार	२०८	—परिडतराज का मत	२५७
—चन्द्रालोक और कुवलयानन्द का मत	२१०	४० विपम अलङ्कार	२५७
३० अर्थ श्लेष अलङ्कार	२१०	४१ सम	२६३
३१ अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार	२११-२२५	४२ विचित्र अलङ्कार	२६५
—श्री मम्मट का मत	२१७	४३ अधिक अलङ्कार	२६७
—परिडतराज का मत	२१७	४४ अल्प अलङ्कार	२६६
—ध्वनिकार का मत	२२२	४५ अन्योन्य अलङ्कार	२७०
—प्रस्तुताङ्कुर का खण्डन	२२३	४६ विशेष अलङ्कार	२७१
३२ पर्यायोक्ति अलङ्कार	२२५	४७ व्याघात अलङ्कार	२७६
—ध्वनि से पृथक्करण	२२६	—श्रीमम्मट का मत	२७७
		—रस्यक का मत	२७८

४८ कारणमाला अलङ्कार २७८	६४ मिथ्याध्यवसिति
४९ एकावली अलङ्कार २७९	अलङ्कार ३२५
५० सार अथवा उदार	—उद्योतकार और पण्डित-
अलङ्कार २८१	राज का मत
५१ यथासंख्य अलङ्कार २८३	६५ ललित अलङ्कार ३२५
५२ पर्याय अलङ्कार २८४	—अन्य अलङ्कारों से पृथ-
—परिवृत्ति से पृथक्करण २८८	करण ३२६
५३ परिवृत्ति अलङ्कार २८८	६६ प्रहर्षण अलङ्कार ३२८
—अपरिवृत्ति अलङ्कार २९२	—उद्योतकार का मत ३३०
५४ परिसंख्या अलङ्कार २९३	६७ विपादन अलङ्कार ३३१
५५ विकल्प अलङ्कार २९७	—उद्योतकार और पण्डित-
५६ समुच्चय कलङ्कार ३००	राज का मत ३३०
—सम से पृथक्करण ३०३	६८ उल्लास अलङ्कार ३३२
५७ समाधि अलङ्कार ३०५	—उद्योतकार का मत ३३५
५८ प्रत्यनीक अलङ्कार ३०६	६९ अवज्ञा अलङ्कार ३३५
५९ काव्यार्थापत्ति अलङ्कार ३०६	७० अनुज्ञा अलङ्कार ३३६
६० काव्यलिंग अलङ्कार ३११	७१ तिरस्कार अलङ्कार ३३८
—परिकर से पृथक्करण ३१३	७२ लेश अलङ्कार ३३९
६१ अर्थान्तरन्यास अलङ्कार ३१५	७३ मुद्रा अलङ्कार ३४१
—काव्यलिंग से पृथक्करण ३१६	७४ रत्नावली अलङ्कार ३४३
—दृष्टान्त और उदाहरण	७५-७६ तद्गुण और पूर्व-
से पृथक्करण ३२१	रूप अलङ्कार ३४४
६२ विकस्वर अलङ्कार ३२२	७७ अतद्गुण अलङ्कार ३४६
—रस्यक और पण्डितराज	—अन्य अलङ्कारों से
का मत ३२४	पृथक्करण ३४७
६३ प्रौढोक्ति अलङ्कार ३२४	७८ अनुगुण अलङ्कार ३४७
—उद्योतकार का मत ३२४	७९ मीलित अलङ्कार ३४९
	—तद्गुण से पृथक्करण ३४९

८० सामान्य अलङ्कार	३५०
—मीलित से पृथकरण	३५१
८१ उन्मीलित अलङ्कार	३५१
८२ उत्तर अलङ्कार	३५३
—काव्यालिङ्ग से पृथ- करण	३५५
८३ सूक्ष्म अलङ्कार	३५८
८४ पिहित अलङ्कार	३५६
—कुचलयानन्द का मत	३६०
—रुद्रट का मत	३६०
८५-८६ व्याजोक्ति और उक्ति अलङ्कार	३६१
—अपन्हुति से पृथकरण	३६१
८७ गूढोक्ति अलङ्कार	३६३
८८ विवृतोक्ति अलङ्कार	३६४
८९ लोकोक्ति अलङ्कार	३६५
९० छेकोक्ति अलङ्कार	३६६
९१ अर्थवक्रोक्ति अलङ्कार	३६७
९२ स्वभावोक्ति अलङ्कार	३६८
९३ भाविक अलङ्कार	३७०
९४ उदात्त अलङ्कार	३७१
९५ अत्युक्ति अलङ्कार	३७३
—उद्योत और कुचलया- नन्द का मत	३७४
९६ निरुक्ति अलङ्कार	३७५
९७ प्रतिषेध अलङ्कार	३७६
९८ विधि अलङ्कार	३७८

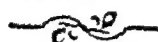
९९ हेतु अलङ्कार	३७८
—भामह और मम्मट का मत	३७९
१०० अनुमान अलङ्कार	३८०
—उपेक्षा से पृथकरण	३८१
‘प्रत्यक्ष’ आदि प्रमाणा- लङ्कार	३८२

दशम स्तवक

सूत्रांश अलङ्कार	३८३
संकर अलङ्कार	३८६
—अज्ञाती भाव संकर	३८६
—सदेह संकर	३९०
—मिश्रित अलङ्कारों का साधक और बाधक	३९३
—एकवाचनानुपवेश संकर	३९६
गण्डालङ्कार और अर्था- लङ्कारों का पृथकरण	३९७
अलङ्कारों के दोष	३९६
—अनुनास दोष	३९९
—यमन दोष	४०१
—उपमा दोष	४०१
—उपेक्षा दोष	४०६
—समासोक्ति दोष	४०७
—अप्रस्तुत प्रशंसा दोष	४०८
अथकार का परिचय आदि	४०९

॥ श्री हरिः शरणम् ॥

प्राक्थन ।

“वितीर्णशिखा इव हृत्पदस्थ—

सरस्वतीवाहनराजहंसेः ।

ये क्षीरनीरप्रविभागदत्ता

विवेकिनस्ते कवयो जयन्ति ।”

—महाकवि भगवद

काव्यकल्पद्रुम का प्रस्तुत संस्करण दो भागों में विभक्त कर दिया गया है । इस द्वितीय भाग में केवल अलंकारों का निरूपण किया गया है । अतएव यहाँ अलङ्कार विषयक कुछ ज्ञातव्य बातों का उल्लेख किया जाना उपयुक्त होगा ।

मत्र मे प्रथम यह जानना आवश्यक है कि—

काव्य में अलंकार का क्या स्थान है

काव्य के प्रधान तीन भेद हैं—ध्वनि, गुणीभूतव्यंग्य और अलङ्कार । इनमें ध्वनि का स्थान प्रथम है । क्योंकि रूप, भाव आदि जो काव्य के अनिवार्य पदार्थ हैं, वे व्यंग्यार्थ पर निर्भर हैं और व्यंग्यार्थ है वही ध्वनि है । अतएव काव्य में ध्वनि को ही सर्वोच्च स्थान उपलब्ध है । गुणीभूतव्यंग्य का दूसरा और अलङ्कार का तीसरा स्थान है ।

† ध्वनि और गुणीभूतव्यंग्य आदि का निरूपण काव्यकल्पद्रुम—
के प्रथम भाग में किया गया है ।

(आ)

अलङ्कार क्या है ?

अलङ्करोतीति अलङ्कार । अर्थात् शोभाकारक पदार्थ को अलङ्कार कहते हैं । जिस प्रकार लौकिक व्यवहार में सुवर्ण और रत्न-निर्मित आभूषण शरीर को अलङ्कृत करने के कारण अलङ्कार कहे जाते हैं, उसी प्रकार काव्य को अलङ्कृत—शोभायमान—करने वाले शब्दार्थ की रचना को काव्य में अलङ्कार कहते हैं । आचार्य टण्डी ने कहा है—

‘काव्यशोभाकरान्धर्मानलङ्कारान् प्रचक्षते ।’*

—काव्यादर्श ।

अतएव शब्द-रचना के वैचित्र्य द्वारा काव्य को शोभित करने वाले अलङ्कारों को शब्दालङ्कार और अर्थ-वैचित्र्य की रचना द्वारा काव्य को शोभित करने वाले अलङ्कारों को अर्थालङ्कार कहते हैं । शब्दालङ्कारों की विचित्रता वणों अथवा शब्दों की पुनरावृत्ति और श्लिष्ट-शब्दों के प्रयोग पर निर्भर है । अर्थालङ्कारों की विचित्रता अर्थ-वैचित्र्य पर निर्भर है ।

आचार्य भामह जो संस्कृत के उपलब्ध ग्रन्थों के आधार पर श्रीभरतमुनि के बाद अलङ्कार सम्प्रदाय के प्रधान आचार्य हैं, उन्होंने इस शब्दार्थ-वैचित्र्य की ‘वक्रोक्ति’ सज्ञा मानी है—

‘वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्टावाचामलङ्कृति ।’

—भामह काव्यालङ्कार १ । ३६

फिर भामह ने इस वक्रोक्ति को सम्पूर्ण अलङ्कारों में सर्वत्र व्यापक बतलाते हुए इसे अलङ्कारों का एक मात्र आश्रय माना है—

‘सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते,
यत्तोऽस्यां कविना कार्यः कोलङ्कारोऽनया विना ।’

—भामह काव्यालङ्कार २ । ६५

* इस विषय की अधिक स्पष्टता पृष्ठ २ में देखिये ।

आचार्य भामह के पश्चात् आचार्य दण्डी ने जो अलङ्कार संप्रदाय के अन्यतम प्रधान आचार्य हैं, इसी उक्ति-वैचित्र्य को 'अतिशयोक्ति' संज्ञा मानकर सारे अलङ्कारों का एकमात्र आश्रय बताया है। दण्डी ने 'अतिशयोक्ति' नामक विशेष अलङ्कार का निरूपण करने के बाद अन्त में कहा है—

‘अलङ्कारान्तराणामप्येकमाहुः परायणम्,
वागीशमहितामुक्तिमिमामतिशयाह्वयाम् ।’*

—काव्यादर्श २।२२०

अर्थ-वैचित्र्य अथवा वक्रोक्ति वस्तुतः अतिशय-उक्ति ही है। यह दोनों पर्याय शब्द हैं—‘एव चातिशयोक्तिरिति वक्रोक्तिरिति पर्याय इति बोध्यम्।’ यद्यपि भामहाचार्य ने इसको वक्रोक्ति संज्ञा दी है, पर भामह ने भी वक्रोक्ति का प्रयोग अतिशय-उक्ति के अर्थ में ही किया है, जैसा कि उनके द्वारा अतिशयोक्ति अलङ्कार के प्रकरण में दी हुई उपर्युक्त कारिका से स्पष्ट है। भामह की वक्रोक्ति और दण्डी की अतिशयोक्ति का अर्थ है—‘किसी वक्तव्य का लोकोत्तर अतिशय से कहा जाना।’ महान् साहित्याचार्य श्री अभिनवगुप्ताचार्य ने (जिनको सुप्रसिद्ध साहित्याचार्य श्री मम्मट ने, अपने काव्यप्रकाश में अत्यन्त प्रतिष्ठा के साथ आचार्य पद से उल्लेख किया है) कहा है—

* आचार्य भामह ने इस कारिका में वक्रोक्ति का प्रयोग ‘वक्रोक्ति’ नामक एक अलङ्कार विशेष के लिए नहीं, किन्तु व्यापक रूप से सम्पूर्ण अलङ्कारों की प्राणभूत अतिशय-उक्ति के लिये किया है। ‘वक्रोक्ति’ नामक विशेष अलङ्कार का न तो भामह ने निरूपण ही किया है और न भामह के समय तक के अन्य अलङ्कार विषयक ग्रन्थों में ही इसका नामोल्लेख मिलता है।

† काव्यप्रकाश बालबोधिनी व्याख्या पृ० १०६।

‘लोकोत्तरेण चैवातिशयः’.....‘अनया अतिशयोक्त्या’.....
विचित्रतया भाव्यते ।’ — धन्यालोक-लोचन पृ० २०६

निष्कर्ष यह है कि लोकोत्तर अतिशय में कहना ही उक्ति-वैचित्र्य है ।
वही अलङ्कार है । अर्थात् क्रिया वक्तव्य को लोगों की स्वभाविक साधारण
बोलचाल से भिन्न शैली द्वारा अनूठे ढंग से—चमत्कार पूर्वक वर्णन करने
को ही अलङ्कार कहते हैं । उक्ति-वैचित्र्य अनेक प्रकार का होता है
अतएव इसी उक्ति-वैचित्र्य के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के अलङ्कारों
का होना निर्भर है । कहा है—

“यश्चायमुपमाश्लेषादिऽलङ्कारमार्गं प्रमिद्वं स भणितिर्वैचि-
त्र्यादुपनिनिवध्यमान स्वयमेवानवविर्वर्त्ते पुन शतशास्त्रताम् ।”
— धन्यालोक पृ० २४३

साधारण बोलचाल से भिन्न शैली में क्या विचित्रता होती
है और वह अनेक प्रकार से किस प्रकार कही जा सकती है, इस
विषय का मचित रूप से स्पष्ट किया जाना यहाँ उपयुक्त होगा ।
इसके उदाहरण रूप में प्रभात वर्णामक अनेक प्रकार के उक्ति-वैचित्र्य
का यहाँ दिक्दर्शन कराया जाता है—

प्रातः काल में चन्द्रमा को देखकर साधारण बोलचाल में कहा
जाता है—‘चन्द्रमा फीका पड़ गया है’ ।

(१) महाकवि माघ ने इस निस्तेज चन्द्रमा के दृश्य का उक्ति-
वैचित्र्य द्वारा इस प्रकार वर्णन किया है—

‘सपदि कुमुदिनीभिर्मलितं हा क्षपापि,
क्षयमगमदपेतास्तारकास्ता समस्ता ।

इति वयितकलत्रश्चिन्तयन्नङ्गमिन्दु—

वदति कृशमशेषं भ्रष्टशोभ शुचैव ।’

— गिरिशालयध ११ । २४

कुमोदिनी निमीलन होगई, उसके साथ ही प्रियतमा रात्रि भी नष्ट होगई और परिजन रूप सारे तारागण भी अस्त होगये । इस प्रकार अपने समस्त प्रिय परिवार के विनाश हो जाने के कारण मानो बेचारा शोकग्रस्त रजनीपति—चन्द्रमा इस समय अत्यन्त क्षीणांग होकर कान्ति हीन हो रहा है । इस उक्ति-वैचित्र्य में रूपक द्वारा परिपोषित हेतुप्रेक्षा अलंकार है* ।

(२) निस्तेज चन्द्रमा के इसी दृश्य का कविराज विश्वनाथ ने अन्य प्रकार के उक्ति-वैचित्र्य द्वारा वर्णन किया है—

‘विकसितमुखी रागासङ्गाद्गलत्तिमिरावृति

दिनकरकरस्पृष्टामैन्द्री निरीक्ष्य दिशं पुर. ।

जरठलवलीपाण्डुच्छाया भृशं कलुषान्तर

श्रयति हरितं हन्त प्राचेतसी तुहिनद्युति. ।’

—साहित्यदर्पण ।

सम्भवत आप नहीं जानते होंगे कि क्षीण कान्ति—पीला पडा हुआ चन्द्रमा पश्चिम दिशा को क्यों जा रहा है ? सुनिये, इसका कारण हम आपको बतलाते हैं । बात यह है कि जो ऐन्द्री (इन्द्र सम्बन्धिनी पूर्व दिशा) रात्रि में तेजस्वी चन्द्रमा के साथ रमण कर रही थी, वही (पूर्व दिशा) अब चन्द्रमा को निस्तेज देखकर सूर्य के साथ रमण करने लगी है । देखिये न, सूर्य के कर-स्पर्श (श्लेषार्थ—हस्त-स्पर्श) से उत्पन्न होने वाले राग से (अरुणिमा से, श्लेषार्थ—अनुराग से) अन्धकार रूप आवरण (श्लेषार्थ—धूँधट) हट जाने पर, इसका मुख (पूर्व दिशा

* यहाँ चन्द्रमा के निस्तेज हो जाने में कुमोदिनी, रात्रि और तारागण रूप परिवार के नष्ट हो जाने के कारण उत्पन्न शोक की सम्भावना की गई है, जो कि वास्तव में कारण नहीं है, अतः हेतुप्रेक्षा है कुमोदिनी और रात्रि में नायिका के, एवं तारागणों में परिजनो के आरोप में जो ‘रूपक’ है वह हेतुप्रेक्षा का अङ्ग है ।

के पक्ष में अग्रभाग और नायिका के पक्ष में मुख) विक्रमिit (प्राची दिशा के पक्ष में प्रकाशित और नायिका के पक्ष में मन्द हास्ययुक्त) हो रहा है। पूर्व दिशा का यह व्यवहार अपने सन्मुख (आँखों के सामने) देखकर कलुषितान्त करण होकर (ग्लेपार्थ दुःखित हृदय होकर) बेचारा चन्द्रमा अब प्राचेतसी दिशा को (पश्चिम दिशा, श्लेपार्थ— यमराज की दिशा को मरने के लिये) जा रहा है।

इस वर्णन में कवि ने श्लिष्ट-विशेषणों की सामर्थ्य से चन्द्रमा में ऐसे विलासी पुरुष की अवस्था की प्रतीति कराई है जो अपने में पूर्वानुरक्ता कामिनी को अपने समक्ष अन्य पुरुष में अनुरक्त देखकर मरने को उद्यत हो जाता है। और पूर्व दिशा में ऐसी कुलटा स्त्री की अवस्था की प्रतीति कराई है जो अपने पहिले प्रेम-पात्र का वैभव नष्ट हो जाने पर उसे छोड़कर अन्य पुरुष में आसक्त हो जाती है। और यह भी दिखाया गया है कि कुलटा स्त्रियों में आसक्त रहने वाले चरित्र भ्रष्ट पुरुषों की यही शोचनीय दशा होती है। इस उक्ति-वैचित्र्य में यहाँ समासोक्ति अलङ्कार है।

(३) प्रातःकालीन चन्द्रमा के इसी दृश्य का हमारे महाकवि-शेखर कालिदास ने अन्यतम उक्ति-वैचित्र्य द्वारा इस प्रकार वर्णन किया है—

“निद्रावशेन भवता ह्यनवेक्ष्यमाणा,
पर्युत्सुकत्वमवला निशि खण्डितेव—
लक्ष्मीर्विनोदयति येन दिगन्तलम्बी
सोऽपि त्वदाननरुचिं विजहाति चद्र ।”

—रघुवश ५।६७

महाराजा अज को निद्रा से उद्बोधन करने के लिये बन्दीजन कहते हैं—हे राजन् ! यह तो आप जानते ही हैं कि लक्ष्मी* आप पर

* यहाँ लक्ष्मी का अर्थ राज्य लक्ष्मी अथवा मुख की शोभा दोनों लिये जा सकते हैं।

अत्यन्त अनुरक्त है। किन्तु निद्रा के वशीभूत होकर आपने उसको स्वीकार (उसका सत्कार) नहीं किया अतः आपको निद्रासक्त (श्लेषार्थ—अन्य नायिकासक्त) देखकर वह अत्यन्त विकल होगई, यहाँ तक कि आप से उसका जो अनन्य प्रेम था उसकी उपेक्षा करके वह खण्डिता-नायिका की तरह रुष्ट होकर आपके निकट से चली गई थी—पर आपके वियोग की व्यथा उससे न सही गई, अतएव इस वियोग-व्यथा को दूर करने के लिये आपकी मुख-कान्ति का कुछ सादृश्य चन्द्रमा में देख कर वह चन्द्रमा को देख-देख कर ही अपना मन अब तक बहला रही थी। किन्तु चन्द्रमा भी इस समय प्रभात होने पर आपके मुख के सादृश्य को छोड़कर पश्चिम दिशा को जा रहा है। अतएव अब आपके सादृश्य-दर्शन का मनोविनोद भी उसके लिये अदृश्य होगया है—वह निराश्रित होगई है। कृपया अब निद्रा को त्यागकर उस अनन्य-शरणा लक्ष्मी को सत्कार पूर्वक स्वीकार करियेगा।

यहाँ राजा अज में नायक के, लक्ष्मी में राजा की प्रियतमा के और निद्रा में राजा की अन्यतम नायिका के, आरोप में रूपक अलङ्कार है। यह रूपक, प्रातःकालीन निस्तेज-चन्द्रमा के भंग्यन्तर से वर्णन किये जाने में जो पर्यायोक्ति अलङ्कार है, उसका अङ्ग है।

(४) प्रभातकालीन दृश्य पर महाकवि श्री हर्ष का एक उक्ति-वैचित्र्य देखिये—

‘वरुणगृहिणीमाशामासादयन्तममुं रुची—

निचयसिचयांशांशभ्रंशक्रमेण निरंशुकम् ।

तुहिनमहसं पश्यन्तीव प्रसादमिपादसौ,

निजमुखमित-स्मेरं धत्ते हरेर्महिषी हरित् ।’

—नैपथीयचरित १६।३ ।

* अपने नायक को अन्य नायिकासक्त जान कर जो कामिनी रुष्ट हो जाती है उसे खण्डिता नायिका कहते हैं ।

(ऐ)

लोग कहते हैं अन्धकार हट जाने से सुरेन्द्र की रानी* (प्राची दिशा) प्रकाशित हो रही है । हमारे विचार में तो यह कुछ और ही है । प्राची दिशा का दृश्य समय प्रकाशित दिग्वाह देना तो एक बहाना मात्र है अमल बात यह है कि वरुण की पत्नी† (पश्चिम दिशा) के निकट जाने पर चन्द्रमा का किरण-समूह-रूपी वस्त्र का प्रत्येक भाग क्रमशः हट कर इस समय सर्वथा दूर हो गया है । अतएव चन्द्रमा की इस नग्न अवस्था के हास्य-जनक दृश्य को देखकर वह (प्राची दिशा) हँस रही है, क्योंकि अन्य रमणी में आसक्त किसी सम्मान्य पुत्र की ऐसी हास्योत्पादक दशा देखकर कामिनी जनों को हँसी आ जाना स्वाभाविक है ।

इस उक्ति-वेचिन्य में प्रातःशालीन क्षीण-कान्ति चन्द्रमा में नग्न-वस्था की, और प्राची दिशा में प्रकाशित हो जाने के व्याज से स्मित हास्य की, सम्भावना की जाने के कारण सापेक्षव उद्प्रेक्षा है ।

(५) और देखिये—

“स्यमुकुलमयैर्नेत्रैरन्वभविष्णुतया जन
किमु कुमुदिनीं दुर्व्याचष्ट रवेरनवेत्तिकाम ।
लिखितपठिता राज्ञो दारा कविप्रतिभासु ये
शृणुतशृणुतासूर्यपश्या न सा किल भाविनी ।”

—नैपथीयचरित १२।३६

कुमुदिनी प्रभात समय में अपने कलिकामयी नेत्रों को घन्द करके जान बूझकर अन्धी हो जाती है । पर लोग कहते हैं कि कुमुदिनी बड़ी

* पूर्व दिशा का पति इन्द्र है अतः यहाँ पूर्व दिशा को इन्द्र की रानी कल्पना की गई है ।

† पश्चिम दिशा का पति वरुण है, अतः पश्चिम दिशा को यहाँ वरुण की रानी कल्पना की गई है ।

(ओ)

हस्तभागिनी है जो प्रभात में जगत्पूज्य भगवान् सूर्य के दर्शन नहीं कर सकती । अथवा लोग यह समझते हैं कि कुमुदिनी ईर्ष्यालु है जो भगवान् भास्कर को नहीं देखती । इस प्रकार कुमुदिनी की निन्दा करने वाले लोग बड़ी भूल करते हैं—वस्तुतः वे लोग अपनी अनभिज्ञता के कारण कुमुदिनी पर ऐमा आक्षेप करके उसके साथ अन्याय करते हैं । हमारी इस बात पर आप चौंकियेगा नहीं—कुछ ध्यान देकर सुनिये तो सही । राज-रमणियों का असूर्यपश्या होना प्रसिद्ध है । प्रतिभागाली महाकवि राज-पत्नियों को सदा से असूर्यपश्या (सूर्य द्वारा भी दृष्टि-पथ न होने वाली) कहते और मानते चले आये हैं । केवल महाकवि ही नहीं किन्तु प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि एवं ऐतिहासिक विद्वानों द्वारा भी राज-पत्नियों को यह गौरव उपलब्ध है । फिर भला कुमुदिनी द्वारा सूर्य को देखा जाना किस प्रकार सम्भव हो सकता है, आप कहेंगे कि कुमुदिनी एक रात्रि विकाशिनी पुष्प जाति है, इसकी और राज-पत्नियों की क्या समता ? अच्छा, हम आपसे पूछते हैं कि विस्तृत आकाश मण्डल में व्याप्त समस्त तारागणों का क्या चन्द्रमा राजा नहीं है और क्या कुमुदिनी का पति होने के कारण चन्द्रमा का नाम कुमुदिनी-नाथ नहीं है ? अब आपही कहिये, ऐसी परिस्थिति में राज-रमणी कुमुदिनी द्वारा सूर्य को न देखा जाना, उसके गौरव के अनुरूप है या नहीं ?

यहाँ इस उक्ति-वैचित्र्य में व्याघात अलङ्कार है ।

और भी देखिये—

अरुण कान्तिमय कोमल जिसके हस्त-पाद हैं कमल-सनाल,
मधुपावलि है शोभित कज्जल नीलेन्दीवर नयन विशाल।
प्रातः संध्या कल खग-रव का करती सी आलाप महान,
भगी जा रही निशि के पीछे अल्प-वयस्का सुता समान,

—शिशुपालवध से अनुवादित ।

(ॐ)

प्रभात में रात्रि के साथ-साथ ही अल्प-कालिक प्रातः सन्ध्या भी गीघ्र ही अदृश्य हो जाती है। देखिये, इस पर महाकवि भाव का उक्ति-वैचित्र्य —

स-नाल कमल ही जिसके कर और चरण है, प्रफुलित नील-कमल-दल ही जिसके नेत्र है, कमलो पर मडराती हुई भृङ्गावली ही जिसके कजल लगा हुआ है और पक्षियों का प्रातः कालिक कल-रव है वही मानों उसका मधुर आलाप है, ऐसी प्रातः कालिक सन्ध्या (अरुणोदय के बाद और सूर्योदय के प्रथम की वेला) उसी प्रकार रात्रि के पीछे भागी जा रही है जिस प्रकार अल्प-वयस्का पुत्री अपनी माता के साथ भागी हुई जाती है। इस उक्ति-वैचित्र्य में उपमा अलङ्कार है।

ऊपर के उदाहरणों द्वारा विदित हो सकता है कि साधारण बोल-चाल से भिन्न शैली या उक्ति-वैचित्र्य क्या पदार्थ है और वह किस प्रकार से कहा जाता है, तथा यह उक्ति-वैचित्र्य ही भिन्न-भिन्न अलङ्कारों का किस प्रकार आधार है।

इस उक्ति-वैचित्र्य के आधार पर ही महान् साहित्याचार्यों ने अलङ्कारों के नाम निर्दिष्ट किये हैं।

अलङ्कारों के 'नाम' और 'लक्षण'

प्रश्न हो सकता है कि “जब भिन्न-भिन्न उक्ति-वैचित्र्य के आधार पर अलङ्कारों के नाम निर्दिष्ट किये गये हैं तब अलङ्कारों के नामों द्वारा ही उनका स्वरूप एवं अन्य अलङ्कार से पार्यक्य प्रकट हो जाता है, फिर प्राचीन आचार्यों ने अलङ्कारों के पृथक्-पृथक् लक्षण निर्माण करने की क्यों आवश्यकता समझी ?” यद्यपि यह प्रश्न साधारणतया सारगर्भित प्रतीत हो सकता है किन्तु वास्तव यह है कि जिस अलङ्कार में जिस विशेष प्रकार की उक्ति का वैचित्र्य—प्रधान चमत्कार है उसको लक्ष्य में रखकर उस चमत्कार का सकेतमात्र अलङ्कार के नाम द्वारा सूचित किया

गया है। किन्तु अलङ्कार के केवल नाम द्वारा किसी अलङ्कार के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता है। इसी लिये प्राचीन साहित्याचार्यों ने प्रत्येक अलङ्कार का यथार्थ स्वरूप समझाने के लिये प्रत्येक अलङ्कार का लक्षण निर्माण किया है। अतएव लक्षणों का निर्माण किया जाना अनन्त उपयोगी और परमावश्यक है। किसी भी वस्तु का सर्वान्वेषण लक्षण वही कहा जा सकता है, जिसके द्वारा केवल उसी वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकट हो सके। इस लक्षण निर्माण क्रिया में कुछ भी अनावधानी हो जाने पर लक्षण में अति व्याप्ति और अव्याप्ति आदि दोष हो जाता है—

(१) अतिव्याप्ति दोष—जिम वस्तु का जो लक्षण (चिह्न) बताया जाय वह लक्षण (चिह्न) उस वस्तु के अतिरिक्त अन्य वस्तु में भी व्याप्त हो। जैसे, यदि मस्तूल निवासी मारवाड़ियों का लक्षण यह कहा जाय कि—

‘पगड़ी पहनने वाले को मारवाड़ी कहते हैं।’

तो इस लक्षण की व्याप्ति मारवाड़ियों के सिवा गुजराती और महाराष्ट्र आदि जनों में भी हो जाती है क्योंकि गुजराती और महाराष्ट्रीय भी पगड़ी पहनते हैं अतः इस लक्षण में ‘अतिव्याप्ति’ दोष है।

(२) अव्याप्ति दोष—जिस वस्तु का जो लक्षण कहा जाय वह उस वस्तु में सर्वत्र व्यापक न हो—कहीं व्यापक हो और कहीं नहीं। जैसे—

‘व्यापारी को मारवाड़ी कहते हैं।’

इस लक्षण की व्याप्ति मारवाड़ियों में सर्वत्र नहीं, क्योंकि सभी मारवाड़ी व्यापारी नहीं होते ऐसे भी मारवाड़ी हैं जो व्यापार नहीं करते हैं। अतः इस लक्षण की उनमें अव्याप्ति है जो व्यापार नहीं करते हैं अतएव ‘अव्याप्ति’ दोष है।

(अ)

इसी प्रकार अलङ्कारों के लक्षणों में अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष आ जाता है। जैसे, भारतीभूषण में विभावना अलङ्कार का सामान्य लक्षण—

“जहाँ कारण और कार्य के सम्बन्ध का किसी विचित्रता से वर्णन हो वहाँ विभावना अलङ्कार होता है।”

इसमें अतिव्याप्ति दोष है। क्योंकि ‘विषम’* और ‘असम्भति’† आदि अलङ्कारों में भी कारण और कार्य के विचित्र सम्बन्ध का ही वर्णन होता है।

और ‘भाषाभूषण’ में लिगे हुए—

‘परिवृत्ति लीजें अधिक जहँ थोरो ही कछु देखे।’

इस परिवृत्ति अलङ्कार के लक्षण में अव्याप्ति दोष आ गया है— परिवृत्ति में केवल थोड़ा देकर ही अधिक नहीं लिया जाता अधिक देकर भी थोड़ा लिया जाता है। और ममान वस्तु भी ली, दी जाती है‡ अतः ऐसे लक्षणों में अव्याप्ति दोष रहता है।

लक्षण में एक दोष ‘असम्भव’ भी होता है। अर्थात् जिस वस्तु के लक्षण में जो बात बतलाई जाय वह बात उस वस्तु में न हो। जैसे, असम्भति अलङ्कार के तीसरे भेद का भाषाभूषण में—

‘और काज आरंभिये औरै करिये दौर।’

यह लक्षण बताया गया है। किन्तु असम्भति के तीसरे भेद में जिस कार्य को करने को उद्यत हो उसके विपरीत कार्य किये जाने का वर्णन

* देखिये तीसरे विषम अलङ्कार का लक्षण पृ० २६२।

† देखिये असम्भति अलङ्कार का लक्षण पृ० २५१।

‡ देखिये परिवृत्ति अलङ्कार का लक्षण और उदाहरण पृ० २८८।

होता है । यह बात उक्त लक्षण में नहीं कही गई है अतः अमम्भव दोष है* ।

कहने का अभिप्राय यह है कि अलङ्कारों के लक्षण निर्माण का कार्य अत्यन्त कष्ट साध्य है, यह अलङ्कार के नाममात्र में कभी समाविष्ट नहीं हो सकता ।

अलङ्कारों के केवल लक्षणों के ही नहीं उदाहरणों के निर्वाचन में भी अत्यन्त सूक्ष्म-दर्शिता की आवश्यकता है । यह कार्य भी बड़ा जटिल है । इस कार्य में थोड़ी भी अमावधानी हो जाने पर जिस पद्य को जिस अलङ्कार के उदाहरण में दिया जाता है वह उस अलङ्कार का उदाहरण न हो कर प्रायः अन्य अलङ्कार का उदाहरण हो जाता है† । इस विषय में यह ध्यान देने की बात है कि जहाँ एक ही छन्द में एक से अधिक अलङ्कारों की स्थिति होती है और सभी अलङ्कार समान बल के होते हैं वहाँ उनमें एक को प्रधान और दूसरे को गौण नहीं माना जा सकता, ऐसे छन्द को सम-प्रधान-संकर के उदाहरण में ही दिया जा सकता है, अन्य किसी अलङ्कार के उदाहरण में नहीं । हाँ, जहाँकहीं एक छन्द में अनेक अलङ्कारों की स्थिति होने पर एक गौण और दूसरा प्रधान होता है, ऐसे स्थल पर जिस अलङ्कार की प्रधानता होती है उसी के उदाहरण में वह छन्द दिया जा सकता है, न कि गौण अलङ्कारों के उदाहरण में ।

कुछ अलङ्कार ऐसे भी हैं जिनके उदाहरण प्रायः एक दूसरे से बहुत कुछ समानता लिए हुए प्रतीत होते हैं । जैसे वाचक-लुप्ता उपमा और

* देखिये पृ० १७० में उद्यत 'भारतीभूषण' के मालादीपक का और पृ० २४७ में उद्धृत विमन्वना का लक्षण ।

† ऐसे उदाहरण पृ० ६१, ६२, १००, १०२, ११५, १३३, १४६ में दिवाये गये हैं ।

रूपः, प्रतीप और व्यतिरेक, एवं दृष्टान्त और अर्थान्तरन्यास ।
ऐसे अलङ्कारों के उदाहरण चुनने में अन्यन्त सूक्ष्मदर्शिता की आवश्यकता है ।

अलङ्कारों का ऐतिहासिक विवेचन

अब अलङ्कारों के सम्बन्ध में यह ऐतिहासिक विवेचन किया जाना प्रसङ्गोचित होगा कि प्रारम्भ में अलङ्कारों की जितनी मर्यादा थी और क्या परिस्थिति थी, फिर उनकी मर्यादा में किम्-किस प्राचीनाचार्य द्वारा किस-किस समय में किम् प्रकार-रूप में वृद्धि होकर अब उनकी क्या परिस्थिति है । इस क्रम-विकास के विवेचन के लिये प्रथम सस्कृत साहित्य के प्राचीन अलङ्कार ग्रन्थों के विषय में कुछ उल्लेख किया जाना आवश्यक है ।

संस्कृत साहित्य के प्राचीन अलङ्कार ग्रन्थः

प्राचीन उपलब्ध साहित्य ग्रन्थों में सर्वोपरि न्याय श्रीभरत-
श्रीभरतमुनि मुनि के नाट्यशास्त्र को दिया जाता है । यद्यपि
का नाट्यशास्त्र में 'अन्ये' (१।१३०), 'अन्यैरपि
नाट्यशास्त्र उक्तम्' (१।१४४) और 'अन्येतु' (१।१६६)
आदि वाक्यों के आगे उद्धृत किये गये अवतरणों में

* देखिये पृ० ६० ।

† संस्कृत के साहित्य ग्रन्थों का ऐतिहासिक विवरण हमने विस्तार-पूर्वक 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' नामक ग्रन्थ में लिखा है । यह ग्रन्थ गीघ्र मुद्रित होने वाला है, उसमें इस विषय के पारचात्य और एतद्देशीय लेखकों के मत की सविस्तृत आलोचना भी की गई है । यहाँ उसी ग्रन्थ के आधार पर अत्यन्त सन्क्षेप में लिखा जाता है ।

‡ संस्कृत में साहित्य विषयक रीति ग्रन्थ भी अगणित लिखे गये हैं । यहाँ केवल साहित्य के सुप्रसिद्ध आचार्यों द्वारा लिखे हुए प्रायः उन्हीं मुद्रित

विदित होता है कि श्रीभरतमुनि के पूर्व भी अनेक अज्ञातनाम साहित्याचार्य हो गये थे। किन्तु उनके नाम और ग्रन्थ उपलब्ध न होने के कारण श्रीभरतमुनि का नाट्यशास्त्र ही सर्व प्रथम ग्रन्थ माना जाता है। श्रीभरतमुनि के विषय में केवल यही ज्ञात हो सकता है कि वे भगवान् श्रीवेदव्यास के पूर्ववर्ती हैं।

श्रीभरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में केवल उपमा, दीपक, रूपक और यमक येही चार अलङ्कार निरूपण किये हैं।

श्रीभरतमुनि के बाद अष्टादश पुराणान्तर्गत सुप्रसिद्ध अग्निपुराण के साहित्य प्रकरण में (अध्याय ३४४ में) केवल भगवान् वेदव्यास अनुप्रास, यमक, चित्र (गोमूत्रिकादिबन्ध), का प्रश्न, प्रहेलिका, गुप्त (स्वर, बिन्दुच्युत आदि) और अग्निपुराण समस्या, ये ७ शब्दालङ्कार और (अध्याय ३४५ में)

निम्नलिखित केवल १५ अर्थालङ्कारों का उल्लेख है और उन के लक्षण मात्र लिखे गये हैं—

१—स्वरूप (स्वभावोक्ति) ।	} यह चारो सादृश्य के अन्तर्गत लिखे गये हैं।	६—विभावना ।
२—उपमा ।		१०—विरोध ।
३—रूपक ।		११—हेतु ।
४—सहोक्ति ।		१२—आक्षेप ।
५—अर्थान्तरन्यास ।		१३—समासोक्ति ।
६—उत्प्रेक्षा ।		१४—अपन्हुति ।
७—अतिशयोक्ति ।		१५—पर्यायोक्ति ।
८—विशेषोक्ति ।		

ग्रन्थों का उल्लेख किया गया है जिनमें या तो केवल अलङ्कारों का या अन्य साहित्य विषय के साथ अलङ्कारों का निरूपण किया गया है।

अग्निपुराण के बाद का और ईसवी सन् के प्रारम्भ काल तक का और कोई रीतिग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता है। ईसा की लगभग पाँचवीं शताब्दी से आठवीं शताब्दी तक भट्टि, भामह, दण्डी, उदयट और वामन के ग्रन्थ क्रमशः इस प्रकार उपलब्ध होते हैं—

भट्टि द्वारा प्रणीत 'भट्टिकाव्य' यद्यपि रीति-ग्रन्थ नहीं है—श्रीराम-चरित वर्णनात्मक काव्य है, पर उससे प्रयुक्त नामक भट्टिकाव्य तीसरे काण्ड के १० से १३ तक चार सर्गों में किये गये काव्य विषयक निदर्शन के अन्तर्गत १० वें सर्ग में ३८ अलङ्कारों के उदाहरण मात्र है। भट्टि का समय सन् ५०० से ६५० ई० तक किसी समय में माना जा सकता है। भट्टि सम्भवतः आचार्य भामह के पूर्ववर्ती हैं।

भामह अलङ्कार संग्रहाय के प्रधान आचार्य हैं। नाट्यशास्त्र और अग्निपुराण के पश्चात् उपलब्ध ग्रन्थों में सब से आचार्य भामह का प्रथम ग्रन्थ जिसमें अलङ्कारों के लक्षण और उदाहरण दिये गये हैं, वह भामह का काव्यालङ्कार ही है। इसमें केवल ३८ अलङ्कारों का निरूपण है। भामह का समय सन् ६०० ई० के आसपास है। वह ईसा की दूसरी शताब्दी के बाद और छठी शताब्दी के प्रथम अनुमान किया जाता है।

दण्डी ने काव्यादर्श में केवल ३६ अलङ्कारों का निरूपण किया है। इनमें 'प्रावृत्ति-दीपक' नवीन अलङ्कार हैं। आचार्य दण्डी यद्यपि 'सूक्ष्म' और 'लेख' ये दोनों भी दण्डी के पूर्ववर्ती ग्रन्थों में नहीं हैं पर भामह के पूर्व ये किसी आचार्य द्वारा निरूपित अवश्य हो चुके थे क्योंकि भामह ने इनका खण्डन किया है।

आचार्य दण्डी सुप्रसिद्ध किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रणेता महा-
कवि भारवि के प्रपौत्र थे । यह दण्डी प्रणीत अवन्तिसुन्दरी-कथा
नामक ग्रन्थ से सिद्ध होता है* । दण्डी का समय सम्भवतः ईसा की
सप्तम शताब्दी का अन्तिम चरण है ।

उद्भट्टाचार्य ने ४१ अलङ्कारों का निरूपण किया है इनमें छ अलङ्कार नवीन
हैं । 'दृष्टान्त', 'काव्यलिङ्ग' और 'पुनरुक्तवदाभास'
उद्भट्ट का ये तीन तो सर्वथा नवीन हैं । 'लाटानुप्रास' और
काव्यालङ्कार 'छेकानुप्रास' ये दो अनुप्रास के उपभेद हैं और
सारसंग्रह संस्करण को संसृष्टि या संकीर्ण के अन्तर्गत पूर्वाचार्यों
ने माना है । उद्भट्ट का समय ईसा की अष्टम शताब्दी के लगभग है ।
काव्यालङ्कारसारसंग्रह पर इन्दुराज की लघुवृत्ति भी बड़ी विद्वत्तापूर्ण है ।

वामन ने काव्यालङ्कार सूत्र में केवल ३३ अलङ्कार निरूपण किये हैं
इनमें व्याजोक्ति और वक्रोक्ति दो नवीन हैं ।
वामन आचार्य वामन का समय ईसा की अष्टम शताब्दी
का के लगभग है । सम्भवतः उद्भट्ट और वामन
काव्यालङ्कारसूत्र समकालीन थे ।

भट्टि आदि उपर्युक्त पाँचों आचार्यों के बाद ईसा की अष्टम शताब्दी से
बारहवीं शताब्दी तक रुद्रट, महाराजभोज, श्रीमन्मत और त्रय्यक इन अल-
ङ्कार शास्त्र के महान् आचार्यों द्वारा क्रमशः निम्नलिखित ग्रन्थ लिखे गये हैं—

रुद्रट ने १ शब्दालङ्कार और १० अर्थालङ्कार निरूपण किये हैं ।
यद्यपि रुद्रट द्वारा किये गये वर्गीकरण के अनुसार
रुद्रट २३, २१, १२, और १ अर्थात् कुल ६७ और १
का मकर, इस प्रकार ६८ अर्थालङ्कार हैं । किन्तु इसमें
काव्यालङ्कार ७ अर्थालङ्कार दो बार गिने गये हैं और श्लेष को

* 'अवन्तिसुन्दरी' मद्रास में मुद्रित हुआ है ।

गृह्य और अर्थ दोनों अलङ्कारों में गिना गया है। इन ८ को न गिना जाय तो जेप २० रह जाते हैं। रुद्रट का समय सम्भवतः ईसा की नवम शताब्दी का उत्तरार्द्ध है।

धारा नगरी के सुप्रसिद्ध महाराज भोज का सरस्वतीकण्ठाभरण केवल आकार में ही बृहत्काय नहीं है, विषय-महाराज भोज का विवेचन में भी महत्वपूर्ण है। इस ग्रन्थ में २४ सरस्वतीकण्ठा-अर्थालङ्कार, २४ शब्दालङ्कार और २४ शब्दार्थ भरण उभयालङ्कार निरूपित किये गये हैं। शब्दालङ्कारों में छाया, मुद्रा, उक्ति, युक्ति, गुग्फना, वाक्रो, वाक, अनुप्रास और चित्रये नौ अलङ्कार अग्निपुराण के मतानुसार निरूपित हैं और शेष शब्दालङ्कारों में इन्होंने रीति (वैदर्भी आदि), वृत्ति (कौणिकी आदि) आदि की गणना भी अलङ्कारों में करली है, जिनको (रीति, वृत्ति आदि को) अन्य आचार्यों ने अलङ्कारों से भिन्न माना है। अर्थालङ्कारों में राजा भोज ने अपने पूर्वाचार्यों की अपेक्षा ६ नवीन अलङ्कार निर्माण किये हैं। इनका समय अनुमानतः ईसा की ११ वीं शताब्दी के प्रारम्भ से १०५० ई० तक है।

आचार्य मम्मट और उनके काव्यप्रकाश का स्थान केवल अलङ्कार विषय में ही नहीं सम्पूर्ण साहित्यशास्त्र में सर्वोच्च और महत्वपूर्ण है। श्री मम्मट और उनके काव्यप्रकाश को जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त है वैसी आज तक किसी साहित्याचार्य और साहित्य ग्रन्थ को उपलब्ध नहीं हुई। काव्यप्रकाश में जिस

† किसके द्वारा कितने अलङ्कार पूर्वाचार्यों के निरूपित और कितने नवीन दिने गये हैं वह आगे दी हुई अलङ्कार विवरण तालिकाओं में देखिये।

शैली से थोड़े शब्दों में काव्य के जटिल विषयों का गाम्भीर्य और मार्मिक विवेचन किया गया है, वह वस्तुतः अभूतपूर्व है। काव्यप्रकाश से पहले भामह, दण्डी, उज्जट, रुद्रट और भोज आदि द्वारा साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रन्थ अवश्य लिखे जा चुके थे, किन्तु काव्यप्रकाश के सम्मुख वे सभी ग्रन्थ अपने स्वतन्त्र प्रकाश की विशेषता प्रकट करने में समर्थ नहीं हो सके हैं।

काव्यप्रकाश में ८ शब्दालङ्कार और ६२ अर्थालंकार हैं। इनमें अतद्गुण, मालादीपक, विनोक्ति, सामान्य और सम ये पाँच अलंकार नवीन हैं। और सम्भवतः श्रीमम्मट द्वारा आविष्कृत हैं। काव्यप्रकाश पर अनेक दार्शनिक विद्वानों ने व्याख्याएँ की हैं जिनमें श्रीगोविन्द ठक्कुर कृत 'प्रदीप' व्याख्या विद्वद् समाज में बड़ी महत्वपूर्ण समझी जाती है। आचार्य मम्मट का समय महाराजा भोजके बाद अनुमानतः ईसा की ११ वीं शताब्दी है।

रुय्यक का अलंकार सूत्र या अलङ्कारसर्वस्व भी अलंकार विषय पर रुय्यक अलंकार बड़ा उपयोगी ग्रन्थ है। विशेषतया इस ग्रन्थ का सूत्र महत्व इस पर रुय्यक के शिष्य मंखक द्वारा लिखी गई सार-गर्भित वृत्ति पर है। इस ग्रन्थ की जयरथ कृत विमर्शनी व्याख्या का भी साहित्य ग्रन्थों में एक विशेष स्थान है। वह अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण विद्वद् समाज में मूलग्रन्थ के समान समदत्त है। इस ग्रन्थ में ८४ अलंकार हैं। इनमें उल्लेख, काव्या-रथापत्ति, परिणाम, धिचित्र, विकल्प ये चार अलंकार नवीन हैं। और भावोदय, भावसधि और भावशक्लता ये तीन अलंकार रसभाव सम्बन्धीय ऐसे हैं जिनको श्रीमम्मट ने गुणीभूतव्यय का विषय माना है। रुय्यक का समय लगभग ईसा की बारहवीं शताब्दी का मध्यकाल है।

रुद्रट, भोज, मम्मट और रुय्यक के बाद निम्नलिखित ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं—

जैन विद्वान् वाग्भट प्रथम का वाग्भटालंकार सूत्रयद्ध ग्रन्थ है ।
 वाग्भट प्रथम इसमें वाग्भट के पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा निरूपित
 का अलंकारों में से केवल ४ शब्दालंकार और ३५
 वाग्भटालंकार अर्थालंकार निरूपित किये गये हैं । इसका समय
 ईसा की १२वीं शताब्दी के लगभग है ।

हेमचन्द्र का काव्यानुशासन सूत्रयद्ध महत्वपूर्ण ग्रन्थ है पर
 हेमचन्द्राचार्य इसमें अलंकार विषय का सक्षिप्त वर्णन है ।
 का पूर्वाचार्यों द्वारा निरूपित अलंकारों में से केवल
 काव्यानुशासन ६ शब्दालंकार और २६ अर्थालंकार इन्होंने मने
 हैं । हेमचन्द्र सुप्रसिद्ध जैनआचार्य था । इसका
 समय सम्भवतः ईसा की १२वीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध है ।

पीयूषवर्ष जयदेव के चन्द्रालोक में साहित्य के सभी विषयों का समावेश
 है । इसके पञ्चम मयूख में ८ शब्दालंकार और ८२
 पीयूषवर्ष जयदेव अर्थालंकारों का निरूपण किया गया है । जिनमें १६
 का अलंकार ऐसे हैं जो जयदेव के पूर्ववर्ती आचार्यों के
 चन्द्रालोक उपलब्ध ग्रन्थों में नहीं हैं* । जयदेव का समय
 अनिश्चित है । अनुमानतः जयदेव का समय आचार्य
 सम्भट के बाद ईसा की १२वीं और १३वीं शताब्दी के अन्तर्गत प्रतीत होता है ।

विद्याधर ने अपने एकावली ग्रन्थ के सातवें उन्मेष में शब्दालंकार
 विद्याधर का और आठवें में अर्थालंकार का विषय निरूपित
 एकावली किया है । यह ग्रन्थ प्रायः ध्वन्यालोक, काव्यप्रकाश
 और अलंकारसर्वस्व के आधार पर लिखा गया
 है । विद्याधर का समय सम्भवतः सन् १२७५-१३२५ ई० है ।

* इनका नामोल्लेख आगे चन्द्रालोक के अलंकार विवरण में किया गया है ।

विद्यानाथ के प्रतापरुद्र यशोभूषण में साहित्य के अन्य विषयों के साथ अलंकार विषय का भी समावेश है। विद्यानाथ ने अधिकांश में काव्यप्रकाश और अलंकारसर्वस्व का अनुकरण किया है। इसका समय भी सन् १७७५ से १३२५ ई० तक माना जा सकता है।

द्वितीय वाग्भट के काव्यानुशासन में 'अन्य' और 'अपर' ये दो अलंकार नाम मात्र नवीन हैं। वास्तव में 'अन्य' तुल्ययोगिता के और 'अपर' समुच्चय के अन्तर्गत हैं। इसका समय सम्भवतः ईसा की १४ वीं शताब्दी है।

आचार्य मम्मट और रुच्यक के बाद अलंकार शास्त्र का उल्लेखनीय विश्वनाथ का साहित्यदर्पण लेखक विश्वनाथ है। इनके साहित्यदर्पण के दसवें परिच्छेद में १७ शब्दालंकार और ६६ अर्थालंकार एवं ७ रसवदादि अलंकार और नकर एवं नसृष्टी, इस प्रकार सब ६० अलंकारों का निरूपण किया गया है। इस ग्रन्थ में अलंकार प्रकरण विशेषतया काव्य-प्रकाश और अलंकारसर्वस्व से लिया गया है। इन्होंने श्रुत्यनुप्रास और अन्त्यानुप्रास ये दो नवीन शब्दालङ्कार लिखे हैं। ये महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होते। इसी प्रकार निश्चय और अनुकूल ये दो नवीन अर्थालंकार निरूपण किये हैं। पर ये भी वस्तुतः नवीन नहीं हैं, जिसे दण्डी ने 'तत्त्वोपायानोपमा' के नाम से उपमा का भेद और जयदेव ने 'आन्तापन्हुति' के नाम से लिखा है उसको विश्वनाथ ने 'निश्चय' नाम से लिखा है। 'अनुकूल' भी प्राचीनों द्वारा निरूपित 'विषम' के दूसरे भेद से अधिकांश में भिन्न नहीं। विश्वनाथ, नैषधकार श्रीहर्ष (१२ वीं शताब्दी) और जयदेव (१३ वीं शताब्दी) के परवर्ती हैं क्योंकि साहित्यदर्पण में नैषधीयचरित के—'धन्यासि वैद-भिर्गुणैरुद्गारैः' (३।१।१६) इस पद्य को अग्रस्तुतप्रशंसा के उदाहरण

में और—‘हनुमताद्यैर्यशसामया पुन ...’ (१।१०३) इस पद्य को व्यतिरेक के उदाहरण में दिया गया है। और पीयूषवर्ष जयदेव के ‘प्रसन्नराघव’ नाटक के—‘कदलीकदलीकरभ करभ ...’ इस पद्य को अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि के उदाहरण में दिया गया है। अतएव सम्भवतः विष्णुनाथ का समय ईसा की १४वीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध है।

अप्यय दीक्षित का कुवलयानन्द अलङ्कार विषय का सरल एवं सुबोध ग्रन्थ है। अतएव इसका अधिक प्रचार है। इसमें १०० अर्थालङ्कार, ७ रसवद आदि, ११ प्रत्यक्ष आदि प्रमाणालङ्कार और १ सत्पृष्ठ एवं १ सकर इस प्रकार १२० अलङ्कारों का निरूपण है।

कुवलयानन्द के अधिकांश में तो चन्द्रालोक की लक्षण और उदाहरणों की कारिकाओं पर वृत्ति और उदाहरण लिखकर विषय को स्पष्ट किया गया है। इसके सिवा कुछ अलङ्कारों के लक्षण और उदाहरणों की कारिकाएँ दीक्षितजी ने अपनी रचना की भी चन्द्रालोक के अनुकरण पर लिखकर बढ़ाई है। कुवलयानन्द में चन्द्रालोक से १७ अर्थालङ्कारों के सिवा ७ रसवद आदि और ११ प्रमाणादि एवं सत्पृष्ठ, सकर कुल ३७, अलङ्कार अधिक हैं। और १ हुंकृति अर्थालङ्कार एवं २ शब्दालङ्कार—जो चन्द्रालोक में हैं कुवलयानन्द में नहीं लिखे हैं।

दीक्षितजी का चित्रमीमासा ग्रन्थ भी अलङ्कार विषयक आलोचनात्मक महत्वपूर्ण है किन्तु यह अपूर्ण है। इसका बहुत ही थोड़ा भाग प्रकाशित हुआ है। दीक्षितजी का समय सम्भवतः सन् १५७५ से १६६७ ई० तक है।

शोभाकर का अलङ्काररत्नाकर में २७ अलङ्कार यद्यपि पूर्वाचार्यों के निरूपित अलङ्कारों से अधिक हैं। किन्तु इनमें अधिकांश अलङ्कार ऐसे हैं जो पूर्वाचार्यों के निरूपित अलङ्कारों के अन्तर्गत हैं। शोभाकर का समय अनिश्चित है। पण्डितराज ने रसगगाधर

में अलङ्काररत्नाकर का संशुद्धन किया है अतः शोभाकर पण्डित-
राज का पूर्ववर्ती अवश्य है ।

यशस्क के अलङ्कारोदाहरण में ६ अलङ्कार नवीन हैं किन्तु
यशस्क का ये महत्वपूर्ण नहीं हैं । इसका समय भी
अलङ्कारोदाहरण अज्ञात है ।

पण्डितराज जगन्नाथ त्रिशूली का रसगगाधर अत्यन्त महत्वपूर्ण
एव आलोचनात्मक अपूर्व ग्रन्थ है । मौलिकता में
पण्डितराज ध्वन्यालोक और काव्यप्रकाश के बाद इसी का
स्थान है । पण्डितराज ने इस ग्रन्थ में अपने पूर्ववर्ती
का रसगगाधर प्रायः सभी सुप्रसिद्ध साहित्याचार्यों के ग्रन्थों की
विद्वत्ता पूर्वक मार्मिक आलोचनाएँ की हैं ।

अप्पय्य दीक्षित के कुवलयानन्द और चित्रमीमांसा की तो पण्डितराज ने
प्रायः प्रत्येक अलङ्कार प्रकरण में विस्तृत आलोचना की है । यह ग्रन्थ
अपूर्ण है इसमें केवल 'उत्तरालङ्कार' तक ७० अर्थालङ्कारों का निरूपण
ही है । इन्होंने सम्भवतः 'तिरस्कार' अलङ्कार नवीन लिखा है ।

पण्डितराज यवन सम्राट् शाहजहाँ के समकालीन थे । अतः इनका
समय ईसा की १७ वीं शताब्दी के आरम्भ से तृतीय चरण तक है ।

पण्डितराज का समय संस्कृत साहित्य ग्रन्थों की रचना का अन्तिम
काल है, १७ वीं शताब्दी के बाद संस्कृत-साहित्य में उल्लेखनीय ग्रन्थ
कोई उपलब्ध नहीं होता है ।*

* यद्यपि मुरारीगनजी के हिन्दी 'जसवन्तजसोभूषण' का संस्कृत
अनुवाद सुब्रह्मण्य शास्त्री द्वारा बीसवीं सदी में किया गया है । पर
वस्तुतः वह हिन्दी 'जसवन्तजसोभूषण' का ही भाषान्तर होने के
कारण उसका उल्लेख आगे हिन्दी ग्रन्थों के प्रकरण में किया जायगा ।

अलङ्कारों का क्रम विकास

उपर्युक्त विवरण द्वारा स्पष्ट है कि नाट्यशास्त्र में केवल ४ प्रारम्भिक और अग्निपुराण में केवल १२ अलङ्कार हैं। विकासकाल अग्निपुराण के पश्चात् और भट्टि और भामह के प्रथम लगभग ३५०० वर्ष के मध्यवर्ती दीर्घ काल में लिखा हुआ कोई अन्य उपलब्ध नहीं होता है। पर इस काल में अलङ्कारों का क्रम-विकास अवश्य हुआ है। ईसा की छठी शताब्दी के लगभग का सर्व प्रथम ग्रन्थ हमस्रो आचार्य भामह का काव्यालङ्कार मिलता है। इसमें किये गये 'परे', 'अन्ये', 'अन्य', 'अश्विन', 'केचित्', 'केपाचित्' और 'अपरे' इत्यादि प्रयोगों द्वारा एवं शास्त्रार्थ, राम-शर्मा और मेघादि आदि अनेक अलङ्कारियों के नामोल्लेख के कारण यह निश्चय होता है कि भामह के पहले अनेक अलङ्कार ग्रन्थ लिखे गये हैं। अग्निपुराण के बाद भामह के काव्यालङ्कार में जो अलङ्कारों की सङ्ख्या-वृद्धि एवं उनका विकास दृष्टिगत होता है वह केवल भामह द्वारा ही नहीं, किन्तु अनेक विद्वानों द्वारा क्रमशः हुआ है।

भट्टि और भामह ने वामन तक अर्थात् ईसा की छठी शताब्दी से द्वितीय विकास-आठवीं शताब्दी तक अलङ्कारों के क्रम-विकास का काल द्वितीय काल है। भट्टि और भामह द्वारा ३८ अलङ्कारों का निरूपण किया गया है और इनके बाद ढण्डी, उद्भट और वामन तक १४ अलङ्कारों की वृद्धि हुई है। यद्यपि वामन के समय तक ईसा की आठवीं शताब्दी तक अलङ्कारों की सङ्ख्या ५२ में अधिक नहीं बढ़ सकी, तथापि ढण्डी आदि के द्वारा विषय का विवेचन क्रमशः विस्तृत और अधिकविध स्पष्ट किया गया है, यह क्रम-विकास का विशेषतः परिचायक है।

ईसा की आठवीं शताब्दी के अनन्तर और चन्द्रालोक-प्रणेत पीयूषवर्ष
महत्वपूर्ण विकास जयदेव के पूर्व अर्थात् लगभग १२वीं शताब्दी
काल तक की चार शताब्दी अलकारों के क्रम-विकास
का सर्वोपरि महत्वपूर्ण काल है। इस काल

में हमको रुद्रट, भोज, श्रीमम्मट और रुय्यक ये चार उल्लेखनीय महान्
आलंकारिक आचार्य उपलब्ध होते हैं। इनके द्वारा अलकारों के विषय
में जो कुछ लिखा गया है उससे अलकारों के क्रम-विकास पर बहुत कुछ
चमत्कारपूर्ण प्रकाश पड़ता है। जबकि अलकारों की संख्या आठवीं
शताब्दी तक ५२ से अधिक नहीं बढ़ पाई थी, इन आचार्यों के समय में
१०३ तक पहुँच गई। और अलकारों की संख्या की वृद्धि के साथ-साथ
विषय-विवेचन भी अधिकाधिक सूक्ष्म और गम्भीर होता चला गया।
सत्य तो यह है कि श्रीभरतमुनि द्वारा स्थापित और भामह आदि द्वारा
पोषित अलंकार-सम्प्रदाय में जो उद्भट आदि के बाद कुछ शिथिलता
आ गई थी वह रुद्रट, भोज, मम्मट और रुय्यक द्वारा किये गये गम्भीर
विवेचन की सहायता से पुनः प्रभावित हो गई। अर्थात् अलंकार सम्प्रदाय
को इन चारों आचार्यों ने शानोत्तीर्ण क्रिया द्वारा परिष्कृत और एक
विशेष आरूपक स्थान पर स्थापित करके चमत्कृत कर दिया।

ईसा की १३ वीं शताब्दी से लगभग १७ वीं शताब्दी तक अलंकारों
के क्रम-विकास का उत्तर या अन्तिम काल है।
विकाश का इस काल में सर्वप्रथम जयदेव के चन्द्रालोक में
उत्तर-काल ऐसे १६ नवीन अलंकार दृष्टिगत होते हैं जिनका
उल्लेख जयदेव के पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा नहीं किया गया है। जयदेव
ने अलंकारों के महत्व पर विशेषतः ध्यान दिया है। यहाँ तक कि अलंकार
के अभाव में भी काव्यत्व मानने वाले आचार्यों पर आक्षेप किया है—

‘अङ्गी करोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृती,
असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलं कृती।’

अर्थात् ताप के अभाव में यदि अग्नि का दृष्टिगत होना सम्भव हो सकता है तो अलंकार के अभाव में काव्यत्व माना जा सकता है* ।

जयदेव के बाद ईसा की १४ वीं शताब्दी में विश्वनाथ के साहित्य-दर्पण में अलंकारों का विशद विवेचन मिलता है। यद्यपि इन्होंने ४ अलंकार नवीन लिखे हैं पर वे महत्वपूर्ण नहीं हैं।

इसके बाद १७ वीं शताब्दी में अप्पय्य दीक्षित के कुवलयानन्द में १७ अलंकार जयदेव के चन्द्रालोक से अधिक मिलते हैं। अप्पय्य दीक्षित तब अलंकारों की संख्या १३३ तक पहुँच चुकी थी।

शोभाकर और यशस्क आदि ने भी अलंकारों की संख्या में वृद्धि की है।

परिहतराज जगन्नाथ के रसगङ्गाधर में अलंकारों की जो आलोचनात्मक विवेचना है उससे अलंकार-साहित्य के क्रम-विकाशका बहुत कुछ पता चलता है। ईसा की १७ वीं शताब्दी में लिखा गया परिहतराज जगन्नाथ का रसगङ्गाधर ही अलंकार-शास्त्र का अन्तिम ग्रन्थ है। इस समय तक विभिन्न आचार्यों के निरूपित अलंकारों की संख्या १८० से भी अधिक पहुँच गई थी।

परिहतराज के पश्चात् संस्कृत साहित्योद्यान को अलंकृत करके उसमें मनोरञ्जकता की अभिवृद्धि करनेवाला कोई सुचतुर भालाकार उपलब्ध नहीं होता है। जो साहित्योद्यान भारतीय नृपतियों के सौख्य-सम्पन्न वास्तविक काल में परिवर्द्धित होकर विकसित हो रहा था उसका हास उन नृपतियों के स्वातन्त्र्य के साथ-साथ यवन काल में ही शनैः शनैः होने लगा था, पर जब भारतीय नृपतियों के गौरव का प्रभाकर

* आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश में काव्य के लक्षण की कारिका में 'अनलकृती पुनः क्वापि' लिखा है। इसी 'अनलकृती' के प्रयोग पर जयदेव का यह आक्षेप है।

पश्चिमीय अरुणिमा में निमग्न होता हुआ विलासिता के तमावरण में विलुप्तप्राय हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे साहित्योद्यान का सिचन होना ही सम्भव कहाँ था ? अस्तु ।

निम्न लिखित अलंकारों की विवरण तालिकाओं द्वारा अलंकारों के नाम और सरया के साथ-साथ यह भी ज्ञात होगा कि किन-किन आचार्यों ने किस-किस नाम के कितने-कितने अलंकार लिखे हैं और उन अलंकारों में उनके परवर्ती किस-किस आचार्य ने कौन-कौन से अलंकार ग्रहण किये और कौन-कौन से नहीं किये हैं—

अलङ्कार विवरण तालिका नं० १

निम्नलिखित २६ अलंकारों का भट्टि, भामह, दण्डी, उद्भट और चामन पाँचों ने निरूपण किया है किन्तु दण्डी ने अनन्वय, उपमेयोपमा और सन्देह इन तीनों को उपमा के अन्तरगत माना है ।

१—अतिशयोक्ति†	१४—यथासरयः*
२—अनन्वय†	१५—रूपक*
३—अनुप्रास*	१६—विभावना*
४—अपह्नुति*	१७—विरोध*
५—अर्थान्तरन्यास*	१८—विशेषोक्ति†
६—आक्षेप*	१९—व्यतिरेक*
७—उत्प्रेक्षा*	२०—व्याजस्तुति‡
८—उपमा*	२१—श्लेष*
९—उपमेयोपमा†	२२—ससृष्टी†
१०—तुल्ययोगिता†	२३—समासोक्ति*
११—दीपक*	२४—सन्देह*
१२—निदर्शना†	२५—सहोक्ति*
१३—परिवृत्ति*	२६—समाहित†

(त)

अलङ्कार विवरण तालिका नं० २

निम्नलिखित २६ अलङ्कारों में भट्टि, भासह, दण्डी, उद्भट और वामन इन पाँचों में किसी-किसी ने माने हैं—

	भट्टि	भासह	दण्डी	उद्भट	वामन
२७—अप्रस्तुतप्रणमाः	X	२७	२४	२७	२७
२८—आवृत्ति°	X	X	२५	X	X
२९—प्राणी°	२७	२८	२६	X	X
३०—उत्प्रेक्षावयव°	२८	२९	उत्प्रेक्षा में	X	समृष्टी में
३१—उदात्तऽ	२९	३०	२७	२८	X
३२—उपमारूपक°	३०	३१	रूप में	X	समृष्टी में
३३—ऊर्ध्वस्त्रीऽ	३१	३२	२८	२९	X
३४—काव्यलिङ्गऽ	X	X	X	३०	X
३५—दैवानुप्रासः	X	X	X	३१	X
३६—दृष्टान्तः	X	X	X	३२	X
३७—निपुण°	३२	X	X	X	X
३८—पर्यायीक्तऽ	३३	३३	X	३३	X
३९—पुनरुक्तवदाभासऽ	X	X	X	३४	X
४०—प्रेयऽ	३३	३४	२९	३५	X
४१—प्रतिवस्तूपमाः	X	X	उपमा में	३६	२८
४२—भाविकः	३४	३४	३०	३७	X
४३—यमकः	३६	३६	३१	X	२९
४४—रसवतऽ	३७	३७	३२	३८	X
४५—लाटानुप्रासः	X	X	X	३९	X
४६—लेगः	X	X	३३	X	X
४७—वक्रोक्तिः	X	X	X	X	३०
४८—व्याजोक्तिऽ	X	X	X	X	३१
४९—सकरः	X	X	X	४०	X
५०—सूचकः	X	X	३४	X	X
५१—स्वभावोक्तिः	X	३८	३५	४१	X
५२—हेतुः	३८	X	३६	X	X
	३८	३८	३६	४१	३१

(ध)

निम्नलिखित विवरण, नं० १ और २ की, दोनों तालिकाओं से सम्बन्ध रखता है—

* इस चिह्न के २४ अलंकारों को भट्टि से वामन तक पाँचों के बाद रुद्र, भोज, मम्मट और रय्यक इन सभी ने माना है।

† इस चिह्न के ७ अलंकारों को भट्टि आदि पाँचों के बाद भोज, मम्मट और रय्यक ने माना है। संसृष्टि को रुद्र ने संकर के अन्तर्गत लिखा है।

‡ इस चिह्न के २ अलंकारों को भट्टि आदि पाँचों के बाद रुद्र और भोज ने उपमा के अन्तर्गत माना है और मम्मट और रय्यक ने स्वतन्त्र माने हैं।

§ इस चिह्न के ६ अलंकारों को भट्टि आदि पाँचों के बाद मम्मट और रय्यक ने लिखे हैं, रुद्र और भोज ने नहीं लिखे।

§ इस चिह्न के तीन अलंकारों को भट्टि आदि के बाद रुद्र और भोज ने नहीं लिखे, मम्मट ने गुणीभूतव्यग्य में और रय्यक ने स्वतन्त्र लिखे हैं।

*† इस चिह्न के तीन अलंकारों को भट्टि आदि के बाद रुद्र ने नहीं लिखे, भोज ने लाटानुप्रास और छेकानुप्रास को अनुप्रास के अन्तर्गत और प्रतिस्वरूपमा को साम्य के एव संकर को संसृष्टि के अन्तर्गत लिखा है और मम्मट एव रय्यक ने स्वतन्त्र लिखे हैं।

‡ इस चिह्न के दो अलंकारों को भट्टि आदि के बाद रुद्र और भोज ने लिखे हैं।

° इस चिह्न के पाँच अलंकारों को भट्टि आदि के बाद रुद्र आदि चारों ही ने नहीं लिखे।

तालिका न० १-२ द्वारा विदित होता है कि भट्टि ने वामन के समय तक ५२ से अधिक अलकारों का आविष्कार नहीं हुआ था जिनमें—

(१) भट्टि ने ३८

(२) भामह ने ३८ स्वतंत्र और प्रतिवस्तूपमा को उपमा के एवं लाटानुप्रास को अनुप्रास के अन्तर्गत माना है ।

(३) दण्डी ने ३६ स्वतंत्र और ६ अलकार अन्य अलकारों के अन्तर्गत माने हैं अर्थात् अनन्वय, उपमे-योपमा, मन्देह और प्रतिवस्तूपमा को उपमा के अन्तर्गत और उल्लेखावयव को उल्लेखा के एवं उपमारूपक को रूपक के अन्तर्गत माना है ।

(४) उद्भट ने ४१ अलकार स्वतन्त्र निरूपण किये हैं ।

(५) वामन ने ३१ स्वतन्त्र और उल्लेखावयव तथा उपमारूपक को ससृष्टी के अन्तर्गत माना है ।

अलङ्कार विवरण तालिका नं० ३

निम्नलिखित ५१ अलङ्कार ऐसे हैं जो भट्टि, भामह, दण्डी, उद्भट और वामन किसी ने नहीं लिखे हैं । इनके बाद और रुद्रट, भोज, मम्मट और रुय्यक के समय तक नवाविष्कृत हैं । इनमें किस के द्वारा कितने नवाविष्कृत किये गये और आविष्कारक के बाद किम-किस ने स्वीकार किये उसका विवरण इस प्रकार है—

संख्या	नाम अलङ्कार	रुद्रट	भोज	मम्मट	रुय्यक
१	अधिक	१	X	१	१
२	अन्योन्य	३	X	२	२
३	अनुमान	३	१	३	३

(ध)

संख्या	नाम अलंकार	रङ्ग	भोज	मन्मथ	स्यक
४	असंगति	४	X	४	४
५	अवगर्	५	विरोध मे	X	X
६	उत्तर	६	०	५	५
७	उभयन्यास	७	X	X	X
८	पुनःवली	८	परिकर मे	६	६
९	कारणमाला	९	हेतु मे	७	७
१०	चित्र	१०	३	८	८
११	तदगुण	११	X	९	९
१२	पर्याय	१२	४	१०	१०
१३	परिकर	१३	५	११	११
१४	परिभाषा	१४	X	१२	१२
१५	प्रतीप	१५	नान्य मे	१३	१३
१६	ग्रन्थनीक	१६	X	१४	१४
१७	पूर्व	१७	X	X	X
१८	पिहित	१८	X	१५	१५
१९	आन्तिमान	१९	६	X	X
२०	भाव	२०	७	X	X
२१	मत	२१	X	१६	१६
२२	मीलित	२२	८	१७	१७
२३	विषम	२३	विरोध मे	१८	१८
२४	व्याघात	२४	X	X	X
२५	विशेष	२५	X	१९	१९
२६	समुच्चय	२६	९	२०	२०
२७	सार	२७	१०	२१	२१
२८	सान्य	२८	११	X	X

(न)

संख्या	नाम अलंकार	रुद्रट	भोज	मम्मट	रुच्यक
२६	स्मरण	२६	१२ स्मृति	२२	२२
३०	अहेतु	×	१३	×	×
३१	अभाव	×	१४	×	×
३२	अर्थापत्ति	×	१५	×	×
३३	आप्तवचन	×	१६	×	×
३४	उपमान	×	१७	×	×
३५	प्रत्यक्ष	×	१८	×	×
३६	वितर्क	×	१९	×	×
३७	संभव	×	२०	×	×
३८	समाधि	×	२१	२३	२३
३९	अतद्गुण	×	×	२४	२४
४०	मालादीपक	×	×	२५	२५
४१	विनोक्ति	×	×	२६	२६
४२	सामान्य	×	×	२७	२७
४३	सम	×	×	२८	२८
४४	उल्लेख	×	×	×	२९
४५	काव्यार्थापत्ति	×	×	×	३०
४६	परिणाम	×	×	×	३१
४७	विचित्र	×	×	×	३२
४८	विरूप	×	×	×	३३
४९	भावोदय	×	×	×	३४
५०	भावसधि	×	×	×	३५
५१	भावशवलता	×	×	×	३६
		२६	२१	२८	३६

इसके बाद के त्राम्भट (प्रथम), हेमचन्द्र और केशवमिश्र के ग्रन्थों में किसी नवीन अलङ्कार का नामोल्लेख दृष्टिगत नहीं होता । हेमचन्द्र के बाद जयदेव (जो गीतगोविन्द के प्रणेता जयदेव से भिन्न है) प्रणीत चन्द्रालोक में निम्नलिखित अलङ्कार अधिक दृष्टिगत होते हैं—

१ अत्युक्ति	५ उन्मीलित	६ प्रहर्षण	१३ सम्भावना
२ अनुगुण	६ उल्लास	१० प्रौढोक्ति	१४ स्फुटानुप्रास
३ अवज्ञा	७ परिकराकुर	११ विस्त्वर	१५ अर्थानुप्रास
४ असम्भव	८ पूर्वरूप	१२ विपादन	१६ हुंकृति

अप्यस्य दीक्षित के कुवलयानन्द में निम्नलिखित १७ अलङ्कार जयदेव के चन्द्रालोक से अधिक दृष्टिगत होते हैं—

१ अनुज्ञा	५ छेकोक्ति	६ मिथ्याध्यवसिति	१३ ललित
२ अल्प	६ निरुक्ति	१० मुद्रा	१४ लोकोक्ति
३ कारकदीपक	७ प्रस्तुतांकुर	११ युक्ति	१५ विधि
४ गूढोक्ति	८ प्रतिषेधः*	१२ रत्नावली	१६ विवृतोक्ति
			१७ विशेषक

यद्यपि ये १७ अलङ्कार चन्द्रालोक से कुवलयानन्द में अधिक हैं किन्तु इन अलङ्कारों के आविष्कर्ता अप्यस्य दीक्षित हैं या उनके पूर्ववर्ती अन्य कोई अज्ञात आचार्य हैं इसके निर्णय के लिये कोई साधन अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है ।

शोभाकर कृत अलङ्काररत्नाकर में निम्नलिखित ३५ अलङ्कार नवीन हैं—

* यह अलङ्कार यशस्कृत 'अलङ्कारोदाहरण' में भी है ।

(फ)

१ अचिन्त्य	१० उद्वेक	१६ प्रतिभा	२८ विवेक
२ अतिशय	११ क्रियातिपत्ति	२० प्रत्याद्वेष	२९ वैधर्म्य
३ अनादर	१२ गूढ	२१ प्रत्यूह	३० व्यत्यास
४ अनुकृति	१३ तत्सदृशाकार	२२ प्रसङ्ग	३१ व्याप्ति
५ अवरोह	१४ तन्त्र	२३ वर्द्धमानक	३२ व्यासग
६ अशक्य	१५ तुल्य	२४ विकल्पाभास	३३ मन्देहाभास
७ आपत्ति	१६ निश्चय	२५ विध्याभास	३४ सजातीय-
८ आदर	१७ परभाग	२६ विनोद	व्यतिरेक
९ उद्भेद	१८ प्रतिप्रसव	२७ विपर्यय	३५ समता

यशस्कृत अलकारोदाहरण में १ अग, २ अनग, ३ अप्रत्यनीक, ४ अभ्यास, ५ अभीष्ट, ६ तात्पर्य, ७ प्रतिबन्ध एवं भानुदत्त कृत अलकारतिलक में १ अनव्यवसाय और २ भगी ये नौ अलकार अधिक मिलते हैं ।

इन तीनों ग्रन्थों में जो अलकार अधिक दृष्टिगत होते हैं, उनमें बहुत से अलकारों के तो केवल नामों में भेद है और बहुत से पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा निरूपित अलकारों के अन्तर्गत आ जाते हैं । इनमें कुछ अलकार ऐसे भी हैं जिनमें कोई चमत्कार नहीं है इसलिए इन अलकारों का प्रचार प्रायः उन्हीं ग्रन्थों तक सीमित है जिनमें यह निरूपित किये गये हैं ।

निष्कर्ष

इन तालिकाओं द्वारा विदित होता है कि बहुत से आचार्यों ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा निरूपित अनेक अलकारों को नहीं माना है । इसका एक कारण तो संभवतः यह हो सकता है कि कुछ आचार्यों ने उन्हीं अलकारों का सचिप्त में उल्लेख किया है जिनको उन्होंने अपने विचार के अनुसार सूर्य समझे हैं । दूसरा कारण यह है कि कुछ आचार्यों ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा निरूपित कुछ अलकारों को सजातीय अलकारों

के अन्तर्गत मानकर स्वतन्त्र नहीं माने हैं। जैसे टण्डी ने अनन्वय, उपमेयोपमा और सन्देह आदि छः अलंकारों को उपमा आदि के अन्तर्गत माना है, जिनको भामह ने स्वतन्त्र अलंकार लिखे थे। तीसरा कारण यह है कि कुछ अलंकारों को विशेष चमत्कारक न होने के कारण छोड़ दिये हैं, जैसे, रुद्रट द्वारा निरूपित अवगर्, पूर्व और राव आदि। अस्तु।

अलंकारों का वर्गीकरण

प्रत्येक अलंकार में उक्ति-वैचित्र्य विभिन्न होने पर भी अलंकारों के कुछ मूल तत्त्व ऐसे हैं जिनके आधार पर अलंकारों को भिन्न-भिन्न समूह में विभक्त किया जा सकता है। जैसे उपमा, अनन्वय, उपमेयोपमा और प्रतीप आदि बहुत से अलंकारों का मूलाधार सादृश्य है। उपमा आदि अलंकारों में सादृश्य कहीं तो उक्ति भेद से वाच्य रहता है और कहीं गम्यमान (छिपा हुआ-ज्यम्य) रहता है। इस प्रकार अलंकारों का पृथक्-पृथक् समूह अपने-अपने पृथक्-पृथक् मूल-तत्त्वों पर अवलम्बित है। इस बात पर आचार्य रुद्रट के पूर्व अर्थात् ईसा की नवम शताब्दी के पूर्व किसी आचार्य ने लक्ष्य नहीं दिया*। सबसे प्रथम रुद्रट ने अलंकारों के मूलतत्त्वों पर विचार करके अपने निरूपित अर्थालंकारों को

* यद्यपि आचार्य उद्भट ने 'वाच्यालंकारसारसंग्रह' में अलंकारों को सात वर्गों में विभक्त किया है। पर वह वर्गीकरण मूल-तत्त्वों के आधार पर नहीं है। आचार्य भामह ने अपने पूर्ववर्ती ज्ञात एवं अज्ञात आचार्यों द्वारा जो-जो अलंकार निरूपित बतलाये हैं, उन्हीं एक एक आचार्य द्वारा निरूपित उद्भट ने एक एक वर्ग में रखकर अपने निरूपित अलंकारों को सात वर्गों में विभक्त कर दिया है।

(१) वास्तवः, (२) औपम्यः, (३) अतिगयः और (४) श्लेषः इन चार मूल-तत्त्वों के आधार पर चार श्रेणियों में इस प्रकार विभक्त किया है—

* 'वास्तव' श्रेणी में ऐसे २३ अलंकार रखे हैं जिनमें वस्तु के वास्तव स्वरूप का वचन होता है, अर्थात् सादृश्य, अतिगय और श्लेषात्मक वर्णन नहीं होता है—

‘वास्तविमिति तज्ज्ञेयं क्रियते वस्तुस्वरूपकथनं यत्,
पुष्टार्थमविपरिणतं निरूपमनतिगयश्लेणम् ।’

—काव्यालंकार ७ । १०

† 'औपम्य' श्रेणी में ऐसे २१ अलंकार रखे हैं जिनमें एक वस्तु के स्वरूप का दूसरी वस्तु के सादृश्य द्वारा तुलनात्मक प्रतिपादन किया जाता है—

‘सम्यक्प्रतिपादयितुं स्वरूपतो वस्तु तत्पमानमिति,
वन्वन्तरमभिधात्रादृक्ता यस्मिंस्तदौपम्यम् ।’

—काव्यालंकार ८ । १

‡ 'अतिगय' श्रेणी में ऐसे १० अलंकार रखे हैं जिनमें विरोध-मूलक वर्णन होता है—

‘यत्रार्थवर्धननियमं प्रमिद्विधायाद्विपर्ययं याति,
कश्चिन्कचिदतिलोकं स स्याद्विपतिगयन्तस्य ।’

—काव्यालंकार ९ । १

§ 'श्लेष' श्रेणी में अर्थ-श्लेष के ढग भेद बतलाये गये हैं—

‘यत्रैकमनेकार्थैर्वाक्यं रचितं पदैरनेरस्मिन्,
अथैकस्ते निश्चयमर्थश्लेषं स विज्ञेयः ।’

—काव्यालंकार १० । १

(म)

वास्तव वर्ग—	औपम्य वर्ग—	अतिशय वर्ग—	अर्थ श्लेष—
१ सहोक्ति†	१ उपमा	१ पूर्वा†	१० भेद
२ समुच्चय†	२ उत्प्रेक्षा†	२ विशेष	
३ जाति (स्वभावोक्ति)	३ रूपक	३ उत्प्रेक्षा†	
४ यथासख्य	४ अपन्हुति	४ विभावना	
५ भाव	५ संशय (सन्देह)	५ तद्गुण	
६ पर्याय	६ समासोक्ति	६ अधिक	
७ विपम X	७ मत	७ विरोध	
८ अनुमान	८ उत्तर†	८ विपम X	
९ टीपक	९ अन्योक्ति	९ असङ्गति	
१० परिकर	(अप्रस्तुतप्रशंसा)	१० पिहित	
११ परिवृत्ति	१० प्रतीप	११ न्याघात	
१२ परिसंख्या	११ अर्थान्तरन्यास	१२ हेतु X	
१३ हेतु X	१२ उभयन्यास		
१४ कारणमाला	१३ भ्रान्तिमान्		
१५ व्यतिरेक	१४ आक्षेप		
१६ अन्योन्य	१५ प्रत्यनीक		
१७ उत्तर†	१६ दृष्टान्त		
१८ सार	१७ पूर्वा†		
१९ सूक्ष्म	१८ सहोक्ति†		
२० लेश	१९ समुच्चय †		
२१ अवशर	२० साम्य		
२२ मीलित	२१ स्मरण		
२३ एकावली			

इस वर्गीकरण मे यद्यपि कुछ अलंकार दो-दो वर्गों मे भी आगये हैं जैसे, (†) इस चिह्न वाले वास्तव और औपम्य वर्गों मे, (X) इस

चिह्न वाले वास्तव और अतिशय वर्गों में और (१) इस चिह्न वाले औपम्य और अतिशय में है, पर रुद्र ने लक्षणों और उदाहरणों द्वारा इन अलकारों की—जो एक ही नाम के दो-दो वर्गों में रखे हैं—पृथक्ता स्पष्ट कर दी है।

यह वर्गीकरण मूलतत्त्वों के आधार पर वैज्ञानिक होते हुए भी महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अलकारों के मूल-तत्त्वों का विभाजन यथार्थ नहीं हुआ है। जैसे, 'अनुमान' और 'हेतु' आदि अलकारों का मूलतत्त्व वस्तुतः तर्क-न्याय है—यह तर्क-न्याय के आधार पर ही अवलम्बित है। 'व्यतिरेक' वस्तुतः औपम्य वर्ग के अन्तर्गत है। 'यथासंख्य' एवं 'कारणमाला' वास्तव में शृङ्खलामूल हैं। रुद्र ने इन सब का 'वास्तव' वर्ग में समावेश कर दिया है। इसी प्रकार इस वर्गीकरण द्वारा और भी बहुत से अलकारों के मूल तत्त्व का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। अस्तु।

रुद्र के पश्चात् रुय्यक और उसके शिष्य मंखक ने अलकार-सूत्र या अलकारसर्वस्व में जो अलकारों का वर्गीकरण किया है, वह मूलतत्त्वों के आधार पर यथार्थ होने के कारण अधिक स्पष्ट और उपयुक्त है। यह इस प्रकार है—

अर्थालङ्कारों में निम्नलिखित अलङ्कारों को रुय्यक ने सात वर्गों में विभक्त किया है—

सादृश्य-गर्भ, विरोध-गर्भ, शृङ्खलावद्ध, तर्क-न्यायमूल, काव्यन्यायमूल, लोकन्यायमूल और गूढार्थप्रतीतिमूल।

सादृश्य या औपम्यगर्भ २८ अलङ्कार—

४ भेदभेद तुल्यप्रधान—

उपमा, उपमेयोपमा, अनन्वय और स्मरण।

८ अभेद प्रदान—

६ आरोप मूल—

रूपक, परिणाम, सन्देह, भ्रान्ति, टल्लेस और अपन्हुति ।

२ अध्यवसाय मूल—

उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति ।

१६ गम्यमान औपम्य—

२ पदार्थगत—तुल्ययोगिता और दीपक ।

३ वाक्यार्थगत—प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त और निदर्शना ।

३ भेदप्रदान—व्यतिरेक, महोक्ति और विनोक्ति ।

२ विरोपण वैचिन्य—समासोक्ति और परिकर ।

१ विरोपण-विरोप्य वैचिन्य—श्लेष

५ अप्रस्तुतप्रगल्भा, पर्यायोक्त, अर्धान्तरन्यास, व्याजस्तुति और आक्षेप ।

विरोधमूल १२ अलङ्कार—

विरोध, विभावना, विरोपोक्ति, सम, विचित्र, अधिक, अन्योन्य, विशेष, व्याघात, अतिशयोक्ति, (कार्यकारण पौर्वापर्य) असंगति और विषम ।

शृङ्खलाबन्ध ४ अलङ्कार—

कारणमाला, एकावली, मालादीपक और सार ।

न्यायमूल १७ अलङ्कार—

२ तर्कन्याय—

काव्यलिंग और अनुमान ।

८ काव्यन्याय (वाह्यन्याय)—

यथासंख्य, पर्याय, परिवृत्ति, अर्थापत्ति, विरूप, परिस्तरा, समुच्चय और समाधि ।

७ लोकन्याय—

प्रत्यनीक, प्रतीप, मीलित, सामान्य, तद्गुण, अतद्गुण, और उत्तर ।
गूढार्थप्रतीतिमूल ३ अलङ्कार—
सूक्ष्म, व्याजोक्ति और चक्रोक्ति ।

इनके सिवा स्वभावोक्ति, भाविक और उदात्त ये तीन अलङ्कार; रस और भाव से सम्बन्ध रखने वाले रसवत्, प्रेयस, ऊर्जस्वी, समाहित, भावोदय, भावसन्धि और भावशचलता यह सात एव ससृष्टी और सकर को रस्यक ने किसी विशेष वर्ग में नहीं रक्खा है ।

रस्यक ने इस वर्गीकरण में सर्वप्रथम २८ अलङ्कार औपम्य-मूलक बताये हैं क्योंकि इन अलङ्कारों में उपमेय उपमान भाव रहता है, अर्थात् इन अलङ्कारों का बीजभूत (कारण) साधर्म्य (उपमा) है । साधर्म्य का वर्णन तीन प्रकार से किया जाता है—भेदाभेदतुल्य-प्रधान, अभेद-प्रधान और भेद-प्रधान । साधर्म्य कहीं शब्द द्वारा स्पष्ट कहा जाता है और कहीं गम्यमान (छिपा हुआ) रहता है । अतएव इन २८ अलङ्कारों में जिस जिस में जिस-जिस प्रकार का साधर्म्य रहता है, उसके आधार पर इनका अवान्तर वर्गीकरण भी रस्यक ने कर दिया है । जैसे—

उपमा आदि ४ अलङ्कारों में उपमेय और उपमान के साधर्म्य में कुछ भेद नहीं कहा जाकर तुल्य साधर्म्य रहता है, अतः इनका मूल भेदाभेद तुल्य-प्रधान साधर्म्य है ।

रूपक आदि ८ अलङ्कारों में उपमेय और उपमान के साधर्म्य में अभेद कहा जाता है । अतः इनका मूल अभेद प्रधान साधर्म्य है । इनमें भी रूपक आदि ६ में तो उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है अतः आरोप प्रधान रहता है और उत्प्रेक्षा में अनिश्रित रूप से एव अतिशयोक्ति में निश्चित रूप से उपमेय में उपमान का अध्यवसाय किया जाता है अतः ये दोनों अध्यवसाय-मूलक हैं ।

तुल्ययोगिता आदि १६ अलंकारों में औपम्य अर्थात् उपमेय उपमान भाव या सादृश्य शब्द द्वारा स्रष्ट नहीं कहा जाता किन्तु द्विपा रहता है। अतः इनमें गम्यमान औपम्य रहता है। और वह भी भिन्न-भिन्न रीति से रहता है—टीपक और तुल्ययोगिता में उपमेय या उपमानों का या दोनों का एक धर्म एक पद में कहा जाता है, अतः पदार्थगत गम्यमान औपम्य रहता है। प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त और निदर्शना में वाक्यार्थगत गम्यमान औपम्य रहता है। व्यतिरेक और सहोक्ति में उपमेय और उपमान के परस्पर भेद में गम्यमान औपम्य रहता है। और विनोक्ति का, सहोक्ति के विरोधी होने के कारण इस वर्ग में समावेश किया गया है। समानोक्ति और परिकर में विशेषण-वैचित्र्यगत गम्यमान औपम्य रहता है। अप्रस्तुतप्रशंसा का, समानोक्ति के विरोधी होने के कारण, अर्थान्तरन्यास का अप्रस्तुतप्रशंसा के सजातीय होने के कारण, और पर्यायोक्त, व्याजस्तुति एवं आक्षेप का गम्यमान के प्रस्ताव प्रसंग के कारण इसी वर्ग में समावेश किया गया है।

विरोध मूलक वर्ग में ऐसे १२ अलंकार रज्ज्वे गये हैं जिनका मूल कारण विरोधात्मक वर्णन है। सम अलंकार विरोधमूल न होने पर भी 'विषम' का विरोधी होने के कारण इसी वर्ग में लिखा है।

शृङ्खलाबन्ध वर्ग में ऐसे ४ अलंकार हैं जिनमें शृङ्खला (सॉकल) की तरह एक पद या वाक्य का दूसरे पद या वाक्य के साथ सम्बन्ध लगा रहता है।

तर्क आदि न्यायमूल में ऐसे १७ अलंकार हैं जो तर्क आदि विभिन्न न्यायों पर अवलम्बित हैं।

गूढार्थप्रतीति वर्ग में ऐसे ३ अलंकार हैं जिनमें गूढ अर्थ की प्रतीति होती है।

यह अलंकार विषयक कम-विनाश सम्बन्धी सक्षिप्त विवेचन मस्कृत ग्रन्थों के अनुसार है। हिन्दी साहित्य के उपलब्ध ग्रन्थों में अलंकार विषय

पर जो कुछ स्थूल रूप में लिखा गया है वह अधिकांश में संस्कृत ग्रन्थों के आधार पर है। अतएव अलंकार विषयक हिन्दी के मुख्य ग्रन्थों का सचित विवरण ही पर्याप्त है, और वह इस प्रकार है—

हिन्दी साहित्य में अलङ्कार-ग्रन्थ

हिन्दी में बहुत से अलंकार-ग्रन्थ हैं। यहाँ उन्हीं का उल्लेख किया गया है जो लघु प्रतिष्ठ उपलब्ध एवं अधिक प्रचलित हैं—

हिन्दी के उपलब्ध ग्रन्थों में महाकवि केशव की कविप्रिया को	प्रथम स्थान प्राप्त है। पहिले हिन्दी-साहित्य-
महाकवि केशव-	सत्सर में इसका बहुत प्रचार था। इसने आठ
दासजी की कवि-	प्रभावों में साहित्य विषयक अन्य उपयोगी द्विपत्रों
प्रिया	का वर्णन है। यह वर्णन अधिकांश में राजशेखर
	की काव्य-मीमांसा केशव मिश्र के 'अलंकारशेखर'
	एवं 'काव्यकल्पलतावृत्ति' के आधार पर है। नवें में सौलहवें प्रभाव तक
	गण्य और अर्थ के ३७ अलंकारों का निरूपण किया गया है। इनमें
	सुमिद, प्रमिद और विपरीत ये तीन अलंकार नवीन हैं, किन्तु
	ये महत्वपूर्ण नहीं हैं।

केशव ने उपमा, आक्षेप और रूपक आदि कुछ अलंकारों के उपमेय अधिभाग में काव्यादर्श से लिये हैं। खेद है कि महाकवि केशव के प्रकाण्ड पाण्डित्य और उनकी प्रतिभा के अनुरूप अलंकारों का विवेचन कविप्रिया में नहीं हो सका है। कविप्रिया का रचना काल १६५२ विद्वत्मीयाब्द है।

जोधपुर के महाराज प्रथम जसवन्तसिंह के भाषामूपण की हिन्दी	साहित्य में बहुत प्रतिष्ठा है। इसका कवि-समाज
महाराज जसवन्त-	में बहुत अधिक प्रचार है। यह ग्रन्थ अप्सर
सिंह का भाषा-	श्रीधर के कुवलयानन्द में जो हुई लक्षणोद्गाहरणों
मूपण	की कान्कियाओं के आधार पर लिखा गया है।

और उसी के अनुसार एक ही ढोहा के पूर्वाङ्ग में अलंकार का लक्षण और उत्तराङ्ग में उदाहरण दिया गया है। इसमें ४ गज्जालकार और १०० अर्थालंकार निरूपण किये गये हैं।

कवि-प्रिया और भाषाभूषण दोनों ही ग्रन्थ ऐसे समय में लिखे गये थे जब कि हिन्दी में अलंकार विषय के ज्ञान के लिये प्रायः कोई ग्रन्थ नहीं था। इन की रचना उस समय न हुई होती तो हिन्दी जनता के लिये अलंकार विषय के ज्ञान के लिये कोई साधन ही नहीं था। अतएव ये दोनों ग्रन्थ हिन्दी-साहित्य में निस्सन्देह गौरव की वस्तु हैं।

भाषा-भूषण के प्रणेता महाराजा जयचन्तसिंह का जन्म-काल विक्रमीयाब्द १६८७ है अतः भाषाभूषण का रचनाकाल अनुमानतः विक्रमीय अठारहवीं शताब्दी का पूर्वाङ्ग समझना चाहिये।

अलंकार रत्नाकर 'भाषाभूषण' का ही परिवर्द्धित रूप है, जैसे चन्द्रालोक का कुचलयानन्द। इसकी रचना कवि वशीधर और अलंकार रत्नाकर दलपतिराय ने की है ये उदयपुराधीश महाराणा जगतसिंहजी के आश्रित थे। इस ग्रन्थ का रचनाकाल १७६६ विक्रमाब्द है। इस ग्रन्थ में प्रत्येक अलंकार के अनेक उदाहरण दिए गए विषय को स्पष्ट करने की चेष्टा की है। उस समय के अनुकूल इसकी रचना महत्वपूर्ण है।

काव्यनिर्णय अधिनाश में काव्यप्रकाश और कुचलयानन्द के आधार पर लिखा गया है। इसमें लगभग १०० अर्थालंकार और १२ प्रमाणालंकार हैं। दासजी ने अलंकारों का क्रम न तो काव्यनिर्णय के आधारभूत काव्य-प्रकाश या कुचलयानन्द के अनुसार ही रखा है और न अलंकारों के मूल तत्त्वों के आधार पर ही। यह क्रम-परिवर्तन एकमात्र दासजी की इच्छा पर निर्भर है।
जैसा कि उनके—

“वही बात सिगरी कहे उलथो होत डकंक,
निज उक्तिहि करि वरनिये रहै सुकल्पित सक,
याते दुहु मिश्रित सज्यो छमिहैं कवि अपराधु ।”

इस कथन से ज्ञात होता है ।

काव्यनिर्णय में कविप्रिया और भाषाभूषण की अपेक्षा अलंकारों की विवेचना अधिक विस्तार से होने पर भी लक्षण और उदाहरणों द्वारा विषय का स्पष्टीकरण अधिकांश में भ्रामक है । काव्यनिर्णय का समय स्वयं ग्रन्थकर्ता ने विक्रमाब्द १६०३ लिखा है ।

महाकवि भूषण का शिवराज भूषण हिन्दी साहित्य को गौर-
वान्वित करने वाला अपूर्व ग्रन्थ है । विषयविवेचन
शिवराज भूषण की तो उस काल में परिपाटी ही नहीं थी किन्तु
काव्य की प्रौढ़ रचना और चित्त को एक बार ही फड़का देने वाली
रचना में महाकवि भूषण का विशेष स्थान है । इसमें अलंकारों के
लक्षण कुवलयानन्द के आधार पर हैं और उदाहरणों में छत्रपति
शिवाजी का यश वर्णन है ।

मतिरामजी का ललितललाम, पद्माकरजी का पद्माभरण, दूलह का
कविकण्ठाभरण, सोमनाथजी का रमणीयूप, गोरुल की चेतचन्द्रिका,
गोविन्दका कर्णाभरण और लछिरामजी का रामचन्द्र भूषण एवं ग्वालजी
का अलंकारभ्रमभजन आदि और भी अलंकार ग्रन्थ उपलब्ध हैं । इन
सभी ग्रन्थों में लक्षण प्रायः कुवलयानन्द के आधार पर दिये गये हैं,
और उदाहरण प्रायः स्वतन्त्र हैं । ये सभी ग्रन्थ हिन्दी साहित्य के
गौरव बढ़ाने वाले हैं ।

हिन्दी के आधुनिक अलङ्कार ग्रन्थ

आधुनिक अलंकार ग्रन्थों में सर्व प्रथम उल्लेखनीय कविराजा
मुरारिदानजी (चारण) का ‘जसवन्तजसोभूषण’ है । ऐसा विद्वत्तापूर्ण

जसवन्त जसो-
भूषण

ग्रन्थ हिन्दी भाषा में इसके प्रथम कोई प्रणीत नहीं हुआ है। इस ग्रन्थ में मरुत के सुप्रसिद्ध साहित्य ग्रन्थों की 'पालोचना की गई है। कविराजा जोधपुर राज्य के राज्यकवि थे और इन्होंने सुनहराण्य शास्त्रीजैसे विद्वान्से साहित्य-शिक्षा प्राप्त की थी। जसवन्तजसोभूषण की रचना भी इन्हीं शास्त्रीजी की सहायता से की गई है। इस ग्रन्थ में प्राचीन साहित्याचार्यों की जिन अवहेलनाजनक गद्दों में आलोचना की गई है वह सर्वथा भ्रान्त एवं निर्मूल है। कविराजा का कहना है "अलकारों के नामार्थ में ही लक्षण है किन्तु इस रहस्य को प्राचीनाचार्यों ने नहीं समझा। प्राचीनाचार्यों को नामार्थ का ज्ञान होता तो वे लक्षण क्यों लिखते ?"

किन्तु उनका यह आरोप केवल मिथ्यालाप है। अलकारों का यथार्थ स्वरूप केवल नामार्थ द्वारा स्पष्ट नहीं हो सकता। अलकारों के नामार्थ द्वारा अलकारों के प्रधान चमत्कार का केवल आशिक सकेन मात्र सूचित होता है। स्वयं कविराजा भी अलकारों के नामार्थ मात्र द्वारा अलकारों के लक्षण स्पष्ट करने में सर्वथा कृतकार्य नहीं हो

*जसवन्त जसोभूषण (पृ० ४८०) में स्वयं कविराजा द्वारा यह बात प्रकट की गई है—

“साहित समुद्र को उलंघनो विचार भले,
कीन्हीं निज प्रतिभा की नीकी नवमा मुरार ।
भरत जु वेदव्यास महाराजा भोज आदि,
बड़े कविराज कैवतर्क करणधार ॥
रान फतेसिह ! परब्रह्म आप कृपा प्रेरधो,
सुनहराण्य शास्त्री भयो पौन सब ही मे सार ।
देत हो असीस मेढपाट ईस ! बीस विसै,
टीसन लगयो है वा अपारहू को पैलौ पार ॥”

सके हैं। उदाहरण रूप में देखिए 'वक्रोक्ति' का नामार्थ कविराजा ने इस प्रकार स्पष्ट किया है—

“वक्र शब्द का अर्थ है कुटिल । इसका पर्याय है
वॉका, टेढ़ा इत्यादि । वक्रोक्ति नाम की व्युत्पत्ति है वक्रा
कृत उक्ति—वॉकी की हुई उक्ति । उक्ति का वॉका करना
तो पर की उक्ति का ही होता है ।”.....“वक्रोक्ति में कहीं
श्लेष होता है परन्तु वह गौण रहता है ।”

इसके बाद लिखते हैं—

‘वक्र करन पर उक्ति को, नृप वक्रोक्ति निहार,
स्वर विकार श्लेषादि सौ, होत जु बहुत प्रकार ।’

कविराजा ने ‘वक्रोक्ति’ नाम का अर्थ करते हुए जो यह लिखा है कि ‘उक्ति का वॉका करना तो पर की उक्ति का ही हो सकता है’ । यह अर्थ ‘वक्रोक्ति’ के अक्षरार्थ में कहीं निखलता है ? और ‘स्वर-विकार’ तथा ‘श्लेषादि’ का अर्थ भी ‘वक्रोक्ति’ शब्द से कहीं निखल सकता है ? कविराजा का यह कहना कि ‘वक्रोक्ति पर की उक्ति की ही हो सकती है’ यह उनका प्रमाद है । क्योंकि स्वयं वक्ता भी अपनी उक्ति में वक्रोक्ति कर सकता है । जैसे—

“मीय कि पिय सँग परिहरहि, लखनु कि रहहहि धाम ।
राजु कि भूँजव भरत पुर, नृपु कि जियहि विनु राम ॥”

इसमें श्रीराम वनवास के प्रसङ्ग में कैकेईजी के प्रति पौराणिकानाओं ने स्वयं अपनी उक्ति में वाकु-वक्रोक्ति की है पर इसमें वक्रोक्ति अलंकार नहीं है । क्योंकि प्राचीनाचार्यों ने वक्ता की उक्ति को किसी अन्य द्वारा ही अन्यथा कल्पित मिये जाने में वक्रोक्ति अलंकार को सीमाबद्ध कर दिया है । अतएव जहाँ स्वयं वक्ता की वक्रोक्ति होती है वहाँ काव्याक्षिप्त

गुणीभूत व्यंग्य अथवा अवस्था-विशेष में 'वाक्यवृत्ति' होती है। वक्रोक्ति के नामार्थ के अनुसार तो पर-उक्ति और वक्ता की स्वय-उक्ति दोनों ही ग्रहण की जा सकती हैं। इसीलिये कविराजा को भी वक्रोक्ति के नामार्थ की स्पष्टता में 'पर की उक्ति' आदि वाक्यों को, वक्रोक्ति के अर्थ में सम्भव न होने पर अगत्या जोड़ना पड़ा है। 'नामार्थ ही लक्षण है' यह सिद्धान्त तभी सिद्ध हो सकता था जब नाम के शब्दार्थ में अधिक कुछ न कह कर केवल 'वक्रोक्ति' के अचरार्थ में ही सब अलंकारों के सर्वान्न लक्षण स्पष्ट करके दिग्वला देते। कविराजा द्वारा कल्पित इस भ्रान्त सिद्धान्त में अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष अनिवार्यतः उपस्थित हैं। महान् आश्चर्य तो यह है कि जिसे लक्षण-निर्माण के विषय में उन्होंने श्री भरतमुनि और भगवान् वेदव्यास आदि पर आक्षेप किया है उसी लक्षण-निर्माण के मार्ग का स्वयं कविराजा ने अनुसरण किया है। यहाँ तक कि अलंकारों के लक्षण के लिये उन्होंने जो छन्द लिखे हैं वे सस्कृत ग्रन्थों के प्रायः अनुवाद मात्र हैं। जैसा, वक्रोक्ति के लक्षण में लिखे हुए उनके उपर्युक्त दोहे में स्पष्ट है। यह (दोहा) निम्नलिखित काव्यप्रमाण की कारिका का अनुवाद मात्र है।

“यदुक्तमन्यथावाक्यमन्यथाऽन्येन योज्यते,
श्लेषणं काका वा ज्ञेया सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा।”

अर्थात् 'अन्य अभिप्राय में कहे गये वाक्य का दूसरे द्वारा श्लेष या काकु से अन्यथा (वक्ता के अभिप्राय के अतिरिक्त दूसरा अभिप्राय) कल्पना किया जाना'। यह बात वक्रोक्ति के नामार्थ से कदापि स्पष्ट नहीं हो सकती, इसलिये लक्षण निर्माण किया जाना अनिवार्य है।

कविराजा ने उपमा के नामार्थ की स्पष्टता करते हुए यह भी कहा है—“उपमा के नामका साक्षात् अर्थ प्राचीनों के ध्यान में नहीं आया। आया होता तो वे यह व्युत्पत्ति क्यों नहीं लिखते।”

कविराजा का यह आक्षेप भी सर्वथा निराधार है। जिस प्रकार कविराजा ने उपमा के नामार्थ की व्युत्पत्ति की है* उसी प्रकार काव्य प्रकाश में की गई है†। केवल उपमा ही ही नहीं कविराजा ने अन्य अलङ्कारों के नामों की जो व्युत्पत्ति की है, वह काव्यप्रकाश में की हुई व्युत्पत्ति का प्रायः अनुवाद मात्र है। हमने भी इस ग्रन्थ में अलङ्कारों के नाम का जो व्युत्पत्त्यर्थ लिखा है वह भी अधिकशः काव्यप्रकाश के आधार पर ही है, इसके द्वारा ज्ञात हो सकता है कि यदि प्राचीनों को नामार्थ का ज्ञान न होता तो काव्यप्रकाशादि में अलङ्कारों के नामार्थ की व्युत्पत्ति किस प्रकार लिखी जा सकती थी।

हाँ, जयवतजगोभूषण की विवेचन शैली वास्तव में विद्वत्तापूर्ण है। ग्रन्थकार के कवनानुसार ग्रन्थ की रचना १५ वर्ष में समाप्त हुई थी। और इस ग्रन्थ के निर्माण का समय विक्रमीयाब्द १६५० तदनुसार ई० सन् १८६३ है। मुद्रित होने का समय वि० १९५८ है।

इस लेखक का अलङ्कारप्रकाश और काव्यकल्पद्रुम

अलङ्कार-प्रकाश की रचना का समय विक्रमाब्द १६५३ (ई० १८६६) है। इस ग्रन्थ के विषय में कुछ कहने का इस लेखक को अधिकार नहीं है। यह ग्रन्थ इस लेखक का प्रथम प्रयास था और उसमें अलङ्कार विषय का आलोचनात्मक अधिक विवेचन भी नहीं था तथापि काव्य-समर्पज विद्वानों द्वारा इसका आदर किया गया और साहित्य-सम्मेलन की पाठ्य-पुस्तकों में उसको निर्वाचित किया गया। अलङ्कारप्रकाश में स्वीकृत गद्य में लिखे गये लक्षण और स्फुटीकरण की शैली के आदर्श पर बहुत से अन्य विद्वानों द्वारा अनेक ग्रन्थ भी लिखे गये हैं।

* जयवतजगोभूषण पृ० १७२

† काव्यप्रकाश चामनाचार्य व्याख्या पृ० ६५८-६५९

अलंकारप्रकाश का परिवर्द्धित द्वितीय संस्करण काव्यकल्पद्रुम का मुद्रणकाल वि० १९८३ (१९२७ ई०) है। अलंकारप्रकाश में केवल अलंकार विषय का निरूपण था और काव्यकल्पद्रुम के पूर्व-संस्करण के दश स्तवकों में श्रव्य काव्य के ध्वनि (ध्वन्यान्तर्गत नवरस और भाव आदि) एवं गुणीभूत व्यंग्य, और काव्य के गुण, दोष आदि प्रायः सभी अङ्गों का यथासाध्य निरूपण किया गया था।

अलंकारप्रकाश और काव्यकल्पद्रुम के बाद अन्य लेखकों द्वारा और भी बहुत से ग्रन्थ अलंकार विषय पर लिखे गये हैं। जिनमें मुख्य ग्रन्थ कालक्रमानुसार श्रीजगन्नाथप्रसादजी 'भानु' का काव्यप्रभाकर, श्रीभगवानदीनजी 'दीन' की अलंकारमंजूसा, श्री रामशंकरजी शुक्ल 'रसाल' का अलंकारपीयूष और सेठ अर्जुनदासजी केडिया का भारतीभूषण आदि हैं।

अलंकार विषय अत्यन्त जटिल है इस पर आचार्य श्रीमम्मट (जिनको विद्वद्-समाज में सरस्वती के अवतार की प्रतिष्ठा उपलब्ध है) आदि ने भी अपनी लेखनी अत्यन्त विचार और गम्भीरता के साथ चलाई थी, आश्चर्य है कि कुछ आधुनिक लेखक उसके प्रति अपने गम्भीर उत्तरदायित्व का पालन नहीं करते। कहीं-कहीं तो विषय क्या है और हम लिख क्या रहे हैं इसके समझने में भी त्रुटि देखी जाती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भानुजी के काव्यप्रभाकर और रसालजी के अलंकारपीयूष हैं। इन्होंने यह दोनों ग्रन्थ बृहदाकार बनाकर साहित्य-सम्मेलन के बेचारे परीक्षार्थियों पर केवल मूल्य का असह्य भार ही नहीं रख दिया किन्तु विषय की अनभिज्ञता के कारण साहित्य की हत्या करके विद्यार्थियों के साथ अज्ञान्य अन्धाय भी किया है।

प्रस्तुत संस्करण के विषय में दो शब्द

काव्यकल्पद्रुम के इस तृतीय संस्करण के प्रथम भाग में निरूपित विषयों को जिस प्रकार आलोचनात्मक विवेचन द्वारा परिष्कृत करके पूर्व संस्करण की अपेक्षा परिवर्द्धित किया गया है, उसी प्रकार इस दूसरे भाग में भी अलङ्कार विषय को आलोचनात्मक विवेचन द्वारा परिष्कृत और परिवर्द्धित करके सरलता से समझाने की चेष्टा की गई है। अबकी बार अन्य उपयोगी बातों के साथ साथ प्रत्येक अलङ्कार के नामार्थ का स्पष्टीकरण भी किया गया है। सभी अलङ्कारों के नाम सार्थक हैं। जिस अलङ्कार में जिस प्रकार का चमत्कार विशेष है, उसको लक्ष्य में रखकर अलङ्कारों के नाम निर्दिष्ट किये गये हैं। अतः नामार्थ के स्पष्टीकरण द्वारा पाठकों को प्रत्येक अलङ्कार का स्थूल रूप ज्ञात हो जाने से बड़ी सुविधा रहती है।

इसके अतिरिक्त बहुत से अलङ्कारों के विषय में संस्कृत के आचार्यों का मत भेद है। वह भी प्रसङ्गानुसार दिखाया गया है। उदाहरणों की सरया में भी पर्याप्त वृद्धि की गई है। अबकी बार उदाहृत पद्यों की सरया ७०० से भी अधिक हो गई है। जिनमें अधिकांश इन लेखक की नवीन रचना के हैं।

उदाहृत पद्यों के विषय में यहाँ प्रसंगगत यह सूचित किया जाना भी आवश्यक है कि जो उदाहरण अन्य ग्रन्थों से लिये गये हैं उन पर इनवरटेड कोमा अर्थात् पद्य के आदि और अन्त में “ ” ऐसे चिह्न लगादिये गये हैं और उनकी सूची भी परिशिष्ट में लगा दी गई है।

जिन पद्यों पर यह चिह्न नहीं है, वे इस लेखक की रचना के हैं जिनमें संस्कृत ग्रन्थों से अनुवादित भी हैं। सम्भव है कि लेखक की रचना के उदाहृत पद्यों में कुछ पद्य ऐसी भी हों जिनके साथ प्राचीन हिन्दी ग्रन्थों के पद्यों का भाव साम्य हो, उन्हें देखकर सहसा यह धारणा

(अइ)

हो सकती है कि लेखक द्वारा प्राचीन हिन्दी ग्रन्थों के पद्यों का भावाप-हरण किया गया है। किन्तु इस कार्य को यह लेखक अत्यन्त घृणास्पद समझता है। वस्तुतः ऐसे भाव-साम्य का कारण केवल यही हो सकता है कि जिस सस्कृत ग्रन्थ के पद्य का अनुवाद करके इस ग्रन्थ में लिखा गया है, उसी पद्य का अनुवाद हिन्दी के किसी प्राचीन ग्रन्थकार ने भी करके अपने ग्रन्थ में लिखा हो। ऐसी परिस्थिति में केवल भाव-साम्य ही क्यों किसी अंश में शब्द-साम्य भी हो सकता है।

प्राचीन ग्रन्थों के अतिरिक्त कुछ आधुनिक अलङ्कार-ग्रन्थों के उदा-हृत पद्यों और गद्यात्मक लेखों के साथ भी इस (काव्यकल्पद्रुम) ग्रन्थ के गद्य-पद्यों में केवल भाव-साम्य ही नहीं, अधिकांश में अविकल शब्द-साम्य भी अवश्य दृष्टि-गत होगा। इसका कारण यह है कि अलङ्कारप्रकाश और काव्यकल्पद्रुम (प्रस्तुत सस्करण के पूर्व सस्करण) के बाद अलङ्कार विषय के जो हिन्दी में अन्य लेखको द्वारा ग्रन्थ लिखे गये हैं प्रायः उनमें बहुत कुछ सामग्री लेखक के उक्त दोनों ग्रन्थों से ली गई है। कुछ लेखको ने तो उक्त दोनों ग्रन्थों के विवेचनात्मक गद्य लेखों और उदाहृत पद्यों को कहीं कहीं कुछ परिवर्तित रूप में और कहीं अविकल रूप में ज्यों के त्यों अपने ग्रन्थों में रख दिये हैं। और उनके नीचे अलङ्कार-प्रकाश या काव्यकल्पद्रुम का नामोल्लेख करके अवतरण रूप से उद्धृत न करके उनका अपनी निजी सम्पत्ति के समान उपयोग किया है। जैसे—

स्व० लाला भगवानदीनजी 'दीन' ने अपनी 'अलङ्कारमंजूषा' में अलङ्कारप्रकाश से बहुत कुछ सामग्री ली है। उसका विकृद्भर्न 'माधुरी' पत्रिका के भूतपूर्व सम्पादक साहित्यमर्मज्ञ पं० श्रीकृष्णविहारीजी मिश्र ने 'समालोचक' पत्र में कराया है। जिसमें मिश्रजी ने अलङ्कार-प्रकाश में लिखे गये अलङ्कारों के दोष प्रकरण में लेखक की रचना के अविकल रूप में पद्य और कुछ शब्द परिवर्तित रूप में गद्य का 'अलङ्कार-

मंजूषा' में जो अपहरण किया गया है, उसका १० पृष्ठों में अवतरण देकर टिक्-दर्शन कराया है। उस लेख का अन्तिम नोट इस प्रकार है—

“नोट—सेठ कन्हैयालाल पोद्दार लिखित अलङ्कारप्रकाश ग्रन्थ के पचमोल्लास में अलङ्कारों के दोषों का वर्णन है। ला० भगवानदीन ने अपनी ‘अलङ्कारमंजूषा’ के चौथे पटल में ‘दोष कोष’ नाम देकर इस उल्लास की सारी सामग्री थोड़ा सा फेर फार करके ज्यों की त्यों रख दी है। और भूमिका आदि में कहीं भी यह स्वीकार नहीं किया है कि यह सामग्री अलङ्कारप्रकाश से ली गई है। पाठक गण अलङ्कारमंजूषा की मौलिकता की असलियत जान लें, इसलिये कुछ उदाहरण ऊपर दिखाये गये हैं।” (त्रैमासिक समालोचक हेमन्त वि० स० ११८४ पृ० १४१-१६०)

इसी प्रकार श्रीजगन्नाथप्रसाद ‘भानु’ ने अपने काव्यप्रभाकर में अलङ्कारप्रकाश के गद्य-पद्यों का पर्याप्त अपहरण किया है—

अलङ्कारप्रकाश मुद्रित वि०
स० १९५६

भूमिका पृ० २ से १२ तक—
“जिस प्रकार व्याकरण, न्याय।”
इस वाक्य से प्रारम्भ होकर “साम्प्रत
काव्य की अवन्ति का कारण”
“काव्य से लाभ।” “यश” “द्रव्य
लाभ” “लोक व्यवहार ज्ञान।”
“दुःख निवारण।” “शीघ्र ही
परमानन्द।” “कान्ता की भोति
उपदेश।” “कारण।” इत्यादि
शीर्षकों का विवेचन किया गया है।

काव्यप्रभाकर मुद्रित संवत्
१९६६

भूमिका पृ० २ में “जैसे
व्याकरण के आचार्य” इस वाक्य
से प्रारम्भ करके पृ० ८ तक कहीं
कहीं कुछ शब्द परिवर्तन करके
प्रायः अविकल रूप से सभी लेख
ले लिया गया है।

सहस्रारधिसूत सु लमत
तुरग आदि पदमन,
अरिवधदेह शरीर हो
नृप तुम धीरज पेन ।
पृ० ३०

वक्रवक्रकरिपुच्छकरि इत्यादि
पृ० १३

गौरवशालिनी प्यारी हमारी सदा
इत्यादि पृ० ८
अलिकुल कोकिल कलित यह
इत्यादि पृ० ६

इच्छत हिमगिरि तमहि मनु
पृ० २३२

धरि कुरग को अक
मृगलांछन सनि नाम भो,
मृगगान हनत निसक
नाम मृगाधिप हरि लयो ।
पृ० ११२

सेमर तेरो भाग्य यह
कहा सरायो जाय,
पक्षी करि फल-आश जो
तुहि सेवत नित आय ।
पृ० १२१

इत्यादि टिक्-दर्शन मात्र है ।

सहस्रारधिसूत सु लमत
तुरग आदि पदसन,
निकट तुम्हारे रहत नृप
सुमनस विबुध सुबेन ।
पृ० ४७३

अविकल पृ० ४७६

अविकल पृ० ४६२

अविकल पृ० ४६३

अविकल पृ० ५११

धरि कुरग को अंक में
भौ मयंक सकलक,
भयो मृगाधिप केसरी
मारत ताहि निसक ।
पृ० ५३२

सेमर तू बड भाग है
कहा सरायो जाय,
पंछी कर फल आश तुहि
निसदिन सेवहि आय ।
पृ० ५३५

श्री रामशङ्कर शुक्ल एम० ए०, 'रसाल'जी तो इस विषय में सब से अधिक बढ गये हैं । काव्यकल्पद्रुम से लिये गये ग्रन्थेक अलङ्कार के

विवेचनात्मक आचरण को 'अलङ्कारपीयूष' में दृष्ट देने पर ही 'पीयूष' के निराचरण—असली रूप—की 'रसालता' पाठकों को विदित हो सकती है। इस अपहरण लीला को भली प्रकार प्रकाश में लाने के लिये यहाँ स्थान कहाँ, कुछ दिक्दर्शन इस प्रकार है—

काव्यकल्पद्रुम पूर्व सस्करण
मुद्रणकाल १६८३ (ई० १६२७)

श्लेष के भेद पृ० २५०

'श्लेष' शब्दालङ्कार है या

अर्थालङ्कार पृ० २५७

पृ० २७० 'उपमेकांशलोपी ।'

इत्यादि चित्रमीमांसा का पद्य लिखकर टिप्पणी में अनन्वय आदि अनेक अलङ्कार उपमामूलक बताये गये हैं।

उपमा के सावयवादि भेद पृ० २८४

'असम' (पृ० २६०), 'उदाहरण' (पृ० २६१), 'उपमेयोपमा' (पृ० २६०), 'प्रतिवस्तूपमा' (पृ० ३५७), 'रूपक' (पृ० २६७-६८), 'अपन्हुति' (पृ० ३२३-२८), 'परिणाम' (पृ० २८०), 'उत्प्रेक्षा' (पृ० ३२८), 'अतिशयोक्ति' (पृ० ३४३-४४), आदि अलङ्कारों का अन्य अलङ्कारों से पृथक्करण किया गया है।

अलङ्कारपीयूष मुद्रणकाल

(ई० १६२६)

देखिये पृ० २४०-२४३

देखिये पृ० २४४-२४५

पृ० २४८-२४९ में अविकल लिया गया है। हाँ 'चित्रमीमांसा' का पद्य प्रथम न लिखकर अन्त में लिखा गया है।

देखिये पृ० २६१

देखिये, 'असम' (पृ० २७२), 'उदाहरण' (पृ० २७३), 'उपमेयोपमा' (पृ० २८६), 'प्रतिवस्तूपमा' (पृ० २७४) 'रूपक' (२८२-२८३), 'अपन्हुति' (पृ० २६१-२६६), 'परिणाम' (पृ० २८१), 'उत्प्रेक्षा' (पृ० ३००-६), 'अतिशयोक्ति' (पृ० ३११-१३) आदि

(अण)

नीचे काव्यकल्पद्रुम के उद्योगे छन्दों का दिक्दर्शन कराया जाता है जिनका रसालजी ने अप्रिकल रूप में निज रचना की तरह पाँचूष में उपयोग किया है—

काव्यकल्पद्रुम	पृष्ठ	शलक्षणापाँचूष	पृष्ठ
जिहि तुलना तुहि दीजिये .	२७८		२५५
अद्य उद्य होतो भयो ...	२७६		२५६
विक्रमिन् नील सरोज सम ..	२८१		२५७
सफरी मे अग्नि चपल है	२८४		२६२
वचसी मागुरि मृगती	२८६		२६३
मुग्ध सिय को है चन्द्र रिपु .. .	२८७		२६३
शोभित कुसुमनन्तवन्धुत .	२६२		२६६
अमल कमल मे नेन है ..	२६७		२६६
मुधा मत के वचन सी .	२६३		२६६
ब्रह्माचतुरानन बिना	३०६		२८६
संक्रुत गच्छी सो निहारी...	३४१		३०७
भवगौरी सो लालकी	३५०		३१८
वारन तारन वृद्ध जन	३१७		३२२
तियन मदन यदु हितनदन	३१२		३२२
कृत नहु पापर तापयुत ..	३१३		३२४

नीचे काव्यकल्पद्रुम के ऐसे छन्दों का दिक्-दर्शन कराया जाता है जिनमें कुछ गद्य परिवर्तन करके रसालजी ने अपनी कृति के रूप में गौरव प्राप्त करने की चेष्टा की है—

काव्यकल्पद्रुम

पृष्ठ

अलङ्कारपीयूष

पृष्ठ

नभ मर नीलमता सलिल
भगन मुकुल चक्रपाल,
पोडस कलदल अरुअलि
अलि! समि कजविणाल। २६६

हालाहल जिन गर्व कर,
हैं ही कठिन अपार।
पै न कहा तेरे सदग,
रखत जन वचन निहार। २६५

अद्भुत जोत महान सो,
किय प्रकाश त्रय भौन।
मुक्तारत्न सुवर्ण-भव,
तुहि न सराहत कौन। ३०३

रहत सदा विकसित विमल,
धरं वास मृदु मज्जु।
उपजो नहि पुनि पन ते,
राधे को मुख चन्द। ३०६

तिय-तनयवि-भर तरन हित
लखि तिहि अतल अपारु
स्मर जोवन के मनहु यह
तग्न कुंभ युग चारु। ३३०

नभ मर नीले जल सहित
उडुप प्रफुल कलि वृन्द।
पोडस दलविच ग्याम अलि
लसत कलावर चन्द्र। २८४

गन्व कर रे शर कहा,
हों ही अनुपम पैन।
कहा न तो मम है परन्तु
दृष्ट जनन के वैन। २७८

अद्भुत जोत महान गो,
किय प्रकाश त्रय भौन।
मुक्तारत्न सुवर्ण-भव,
तोहिन चाहत कौन। २८५

रहै प्रफाणित पूर्ण नित,
स्वर्ण सुधा-रस बिन्दु।
सुखद सदा बिन कालिमा,
राधा को मुख चन्द। २८६

तिय सुखमारस रास मय,
गोभा मियु अपार।
तरत ताहि युग कुंभ लै,
यौवन के जनु भार। ३०३

इत्यादि। पीयूष में ऐसा कोई अलङ्कार प्रकरण नहीं जिसमें कल्पद्रुम के गद्य और पद्यों का पर्याप्त अपहरण न किया गया हो। यहाँ पीयूष के केवल प्रथम भाग का कुछ दिग्दर्शन मात्र है। दो चार दोहों के नीचे जो ऊपर उद्धृत नहीं किये गये हैं “का० क०” यह चिह्न भी लगा दिया

है। वह इसलिए कि इस चिह्न के रहित सभी छन्द 'रसालजी' के निजी समझ लिये जाये।

'भारतीभूषण' में केडियाजी ने भी काव्यकल्पद्रुम के अलङ्कारों के गद्यात्मक विवेचन का पर्याप्त उपयोग किया है। अलङ्कारों की परस्पर में पृथक्ता दिखाने में तो अधिकांश भाग काव्यकल्पद्रुम से ही लिया गया है*।

इस उल्लेख का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि इन विद्वान् लेखकों ने अपने ग्रन्थों में अलङ्कारप्रकाश और काव्यकल्पद्रुम की सामग्री का उपयोग क्यों किया। प्रत्युत अन्य विद्वानों द्वारा किसी लेखक के ग्रन्थ की सामग्री का उपयोग किया जाना तो उस लेखक के गौरव का विषय है—ग्रंथ लिखने की सफलता ही तभी समझी जाती है, जब अन्य व्यक्तियों को उसके द्वारा कुछ लाभ प्राप्त हो। किन्तु जिस ग्रन्थ की सामग्री ली जाय उसका नामोल्लेख किया जाना भी उचित और आवश्यक है। अन्यथा कालान्तर में यह भ्रम हो सकता है कि किसने किस ग्रन्थ से सामग्री ली है। अतएव यहाँ यह अवतरण इसलिए दिये गये हैं कि काव्यकल्पद्रुम का यह संस्करण अब इन ग्रंथों के बाद में प्रकाशित हो रहा है—कालान्तर में इस ग्रन्थ के लेखक पर प्रत्युत उन ग्रन्थों से अपहरण करने का दोषारोपण न किया जाय।

हिन्दी के प्राचीन ग्रन्थकर्त्ताओं के विषय में हम प्रथम भाग
अन्य ग्रन्थों की की भूमिका में यह कह चुके हैं कि वे अत्यन्त
प्रतिभाशाली होते हुए भी उन्होंने अपना
आलोचना अधिक लक्ष्य काव्य की शौढ-रचना पर ही

* काव्यकल्पद्रुम के पूर्व संस्करण से मिलान करिये भारतीभूषण में वक्रोक्ति (पृ० ३५ नोट), श्लेष (पृ० ३६ सूचना), उपमा (पृ० ५३ पादटिप्पणी), रूपक (पृ० ८४), उल्लेख (पृ० १०४), उत्प्रेक्षा (पृ० १२४-१३२), अतिशयोक्ति (पृ० १४६), प्रतिवस्तूपमा (पृ० १६६) इत्यादि प्रायः सभी अलङ्कार ।

(अष्टौ)

रक्ता है, न कि विषय को स्वयं समझने और दूसरों को समझाने पर। यद्यपि इन्हीं न रहने पर भी इन भाग में भी कहीं कहीं हिन्दी के प्राचीन ग्रन्थों के विषय में कुछ विचार प्रकट किये गये हैं। विषय को स्पष्ट करने के लिये वाञ्छ होकर ही इस कार्य में प्रवृत्त होना पड़ा है। आशा है विद्वत् पाठक क्षमा करेंगे।

अनुक्ति ग्रन्थों में अविराज सुप्रसिद्धि के जन्मसंत-जन्मभूषण में किये गये अलङ्कारों के विवेचन के साथ भी हमारा अधिकांश में नव भेट है, किन्तु उसकी आलोचना न्याताभाव के कारण इस ग्रन्थ में नहीं की गई है।

इसके अतिरिक्त स्व० लाला भगवान्‌दासजी की 'अलङ्कार संज्ञा' भातुजी के 'काव्यप्रभाकर' और ग्वालजी के 'अलङ्कारपीयूष' की इस ग्रन्थ के अलङ्कार प्रकरण में इसलिये उल्लेख की गई है, कि इन तीनों ग्रन्थों की आलोचना के लिये स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखने की आवश्यकता है। द्विह-उद्गम के लिये दीनजी की 'अन्यासंज्ञा' भातुजी के 'काव्यप्रभाकर' और ग्वालजी के 'अलङ्कारपीयूष' की मजिस्त रूप में आँगिक आलोचनाएं 'मातुर्ग' पत्रिका में इस लेखक द्वारा की गई हैं।

भारतीभूषण में भेट अनुनदासजी केडिया भी अलङ्कारों के लक्षण और उदाहरण यथार्थ लिखने में तल्लीन नहीं हो सके हैं। केडियाजी

✽ देविने 'मातुर्ग' मासिक पत्रिका—

अन्यासंज्ञा की आलोचना मातुर्ग वर्ष ६, खंड २, संख्या ३ पृ० ३१३-३१८।

काव्यप्रभाकर की आलोचना मातुर्ग वर्ष ७, खंड १ संख्या १ पृ० ५४-६० और संख्या ५ पृ० ८३-८७।

अलङ्कारपीयूष की आलोचना मातुर्ग वर्ष ८ खंड २ संख्या ३ पृ० २६०-२६६ और संख्या ६ पृ० ५८३-५८७।

इस लेखक के परम मित्र थे। अतएव भारतीभूषण के मंगोधन में इस लेखक ने भी अपना कुछ समय दिया था और केडियाजी के अनुरोध से समय-समय पर अलङ्कार विषयक जटिल प्रश्नों को यथासाध्य समझाने की चेष्टा भी की गई थी। फिर भी केडियाजी ने भारतीभूषण की सर्वोत्कृष्टता दिखाते हुए अलङ्कारप्रकाश और काव्यकल्पद्रुम की—स्पष्ट नामोल्लेख नकरके—ईई स्थलों पर नि सार आलोचना की है। ‘ग्रन्थकार का वक्तव्य’ में भी आपने लिखा है—

“हिन्दी ग्रन्थों में कठिन अलङ्कारों के एक से अधिक उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। सरल अलङ्कारों के उदाहरण कुछ अधिक मिलते हैं वे सुवलयानन्द से अनुवादित हैं। अतः बहुत से ग्रन्थों में उदाहरण एक से हो गये हैं।” (भारतीभूषण पृ० ३५)

इसके प्रमाण में आपने कुछ ग्रन्थों के तीसरी ‘प्रसङ्गति’ के उदाहरण उद्धृत किये हैं जिनमें अलङ्कारप्रकाश भी सम्मिलित है। किन्तु न तो हिन्दी ग्रन्थों में अधिकाधिक उदाहरणों का अभाव ही है और न अधिकांश में सुवलयानन्द से अनुवादित उदाहरण ही हैं*। फिर अधिक उदाहरण तभी उपयोगी हो सकते हैं जब उनका निर्वाचन, विषय के अनुकूल यथार्थ किया जाय, ग्रन्थवा प्रत्युत अनर्थ हो जाता है। स्वयं केडियाजी साधारण अलङ्कारों के उदाहरण निर्वाचन में भी भ्रांत होकर अधिकांश में स्वलिखित हो गये हैं। इसी तीसरी प्रसङ्गति का उदाहरण भारतीभूषण में प्रतिकूल है†। भारतीभूषण में लक्ष्योपमा का उदाहरण—

‘गावत मलार मिल दरीची मे ।’ इत्यादि पृ० ७० यह दिया है। इसके चतुर्थ चरण में ‘मानो’ का प्रयोग होने के कारण

* देखिए, काव्यकल्पद्रुम, काव्यनिर्णय, रामचन्द्रभूषण, शिवसाज-भूषण और ललितललाम आदि ।

† देखिये काव्यकल्पद्रुम के इस संस्करण का पृ० २५६ ।

उत्प्रेक्षा प्रधान है और जिस 'अनादर' शब्द के प्रयोग के कारण आपने इसमें लक्ष्योपमा मान ली है, उस 'अनादर' शब्द के प्रयोग द्वारा 'प्रतीप' सिद्ध होता है, न कि लक्ष्योपमा ।

उपमान-लुप्ता मालोपमा का आप 'धानधारी पाथ सो न मान कुरुराज कैसो * * * ।' इत्यादि (पृ० ६०) यह उदाहरण दिया है । इसमें 'पाथ' और 'कुरुराज' आदि के बाद 'सा' श्रौती-उपमा-वाचक शब्द का प्रयोग होने के कारण 'पाथ' आदि सभी उपमान हैं†, जिनको आपने उपमेय समझ लिया है ।°

हम नहीं समझते कि केडियाजी ने कौन से अलङ्कारों को कठिन समझा है । इस लेखक के विचार में यों तो सभी अलङ्कारों का विषय कठिन है । विशेषतः ग्लेष, समानोक्ति, उत्प्रेक्षा, निदर्शना और पर्यायोक्ति आदि का ऐसा विषय है, जिस पर संस्कृत के सुप्रसिद्ध आचार्यों ने बड़ी गम्भीर विवेचना द्वारा सूक्ष्मदर्शिता प्रदर्शित की है । अतएव इन अलङ्कारों का विषय विवेचन ही अलङ्कार ग्रन्थ के लेखक की परीक्षा के लिए एक मात्र कसौटी है । किन्तु केडियाजी इन अलङ्कारों का विवेचन तो कहाँ, पर्याप्त उदाहरण भी न लिख सके । अस्तु । यहाँ न तो किसी ग्रन्थ की आलोचना अभीष्ट है और न अन्य ग्रन्थों से इस ग्रन्थ की उत्कृष्टता दिखाना ही, अगत्या प्रसंगानुसार कुछ पक्तियाँ लिख दी गई हैं ।

जिन संस्कृत ग्रन्थों के आधार पर यह ग्रन्थ लिखा गया है, उन सहायक ग्रन्थों के जो संस्करण इस लेखक ने उपयोग सहायक ग्रन्थ में लिये हैं उनकी नामावली आगे लगा दी गई है ।

अतः इस ग्रन्थ में संस्कृत ग्रन्थों के अवतरणों के आगे जो पृष्ठ सरया दी गई हैं, वह उन्हीं संस्करणों की है ।

† देखिये काव्यकल्पद्रुम के इस संस्करण में पृ० ५६ उपमान-लुप्ता उपमा ।

° इन के अतिरिक्त काव्यकल्पद्रुम के इस संस्करण में प्रसङ्गभास अन्यन्त्र भी इस विषय का दिग्दर्शन कराया गया है ।

(अक)

विनीत निवेदन

अलङ्कार का विषय ग्रन्थन्त जटिल एवं विवादान्ध होने के कारण अलङ्कार विषय का परिष्कृत और परिमार्जित एवं निर्दोष निरूपण किया जाना बड़ा ही दुःसाध्य व्यापार है, यहाँ तक कि संस्कृत के जिन ग्रंथों के आधार पर यह ग्रन्थ लिखा गया है, उन ग्रन्थों के सुप्रसिद्ध व्याख्याकारों का भी अनेक स्थलों पर परस्पर में मतभेद दृष्टिगत होता है। ऐसी परिस्थिति में उन ग्रन्थों का यथार्थ तात्पर्य समझ कर दूसरों को समझाने में एवं आलोचनात्मक विवेचन में सफलता प्राप्त करना इस लेखक जैसे अल्पज्ञ साधारण व्यक्ति के लिए सर्वथा अशक्य है। अतएव इस ग्रन्थ में अनिवार्य रूप से अनेक त्रुटियों का होना स्वाभाविक है। आशा है विषय की छिष्टता पर नाराज रखकर मनी त्रुटियों के विषय में काव्य-समर्पण गुण-प्राप्ति उद्गारवेता सहृदय जन जमा प्रदान करेंगे।

यस्य अत्र निम्न लिखित सूक्ति को प्रार्थना रूप में उद्धृत करते हुए इस प्राकट्यन को समाप्त किया जाता है :—

‘अभ्यर्थके मय्यनुकम्पया वा,
साहित्यसर्वस्वसमीहया वा ।
मदीयसाध्या मनसा निबन्ध—
ममुं परीक्षाममन्परेण ।’

(गोपेन्द्रत्रिपुरहर भूपाल)

मथुरा
वैसाख शु० ३ वि० सं० १९६३ }

विनीत—
कन्हैयालाल पोद्दार

(अक्षर)

इस प्राकथन के प्रूप सशोभन में कुछ अशुद्धियाँ रह गई हैं, वे नीचे लिखे अनुसार ठीक करके पढ़ना चाहिये—

पृष्ठ (६) में—‘अलङ्कारान्तराणा ’ के आगे ॥ यह चिन्ह और इस चिन्ह का फुटनोट भूल से छप गया है। असल में ॥ यह चिह्न और इस चिन्ह का फुट नोट पृष्ठ (आ) में भामह की—‘सैषा सर्वत्र वक्तोक्ति / ।’ इस कारिका का है।

पृष्ठ (च) में प्रक्ति ३ के आगे—रट्ट ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की अपेक्षा २६ अलङ्कार नवीन आविष्कार किये हैं। इतना पाठ अधिक सम्मिलना चाहिये।

पृष्ठ (ढ) की पक्ति ७ वीं में “१७ अलङ्कार” के स्थान पर ‘३७ अलङ्कार’ पढ़ना चाहिये।

पृष्ठ (घ) की अलङ्कार तालिका में भूल से

मत	२१	X	१६	१६
मीलित	२२	८	१७	१७
विपम	२३	विरोध में	१८	१८
व्याघात	२४	X	X	X

इस प्रकार छप गया है। इसके स्थान पर नीचे के अनुसार होना चाहिये—

मत	२१	X	X	X
मीलित	२२	८	१६	१६
विपम	२३	विरोध में	१७	१७
व्याघात	२४	X	१८	१८

पृष्ठ (प) की पक्ति १७ में निम्नलिखित १७ अलङ्कार की जगह निम्नलिखित १७ अर्थालङ्कार पढ़ना चाहिये—

पृष्ठ (ज) की पक्ति ७ में “सर्व अलङ्कारों के” स्थान पर ‘इस अलङ्कार का’ पढ़ना चाहिये।

(अग)

संस्कृत के उन ग्रंथों की नामावली जिनकी इस ग्रन्थ में
सहायता ली गई है ।

- १ अग्निपुराण—(भगवान् वेङ्क्यास) आनन्दाश्रम, पूना ।
- २ अलङ्कारसर्वस्व—(रुय्यक और मञ्जक) जयप्रथकृत विमर्शिनी
व्याख्या निर्णयसागर प्रेस, सन् १८६३
- ३ अलङ्कारसूत्र—(रुय्यक और मंखरु) ममुद्रबन्ध कृत व्याख्या
ट्रीवेन्ड्रम सन् १६०६
- ४ अलङ्कारशेखर—(केनव मिश्र) निर्णय सागर प्रेस बंबई
सन् १६०४
- ५ एकावली—(विद्याधर) चौबे सस्कृत सीरीज
- ६ काव्यप्रकाश—(आचार्य श्रीमम्मट), वामनाचार्य कृत बाल-
बोधिनी व्याख्या निर्णय सागर सन् १६०१
- ७ काव्यप्रकाश—(श्री मम्मट) काव्यप्रदीप और उद्योत व्याख्या
आनन्दाश्रम, पूना
- ८ काव्यालङ्कार—(आचार्य भामह) चौखंभा सस्कृतसीरीज विद्या-
विलास प्रेस बनारस सन् १६२८
- ९ काव्यालङ्कारसारसंग्रह—(उद्भट) भंडारकर, पूना सन् १६२५
- १० काव्यालङ्कारसारसंग्रह—(उद्भट) निर्णय सागर सन् १६१५
- ११ काव्यालङ्कारसूत्र—(वामन) सिंहभूपाल कृत जामधेनु व्याख्या
बनारस सन् १६०७
- १२ काव्यालङ्कार—(रुद्रट) नमिसाधु कृत टिप्पणी निर्णय सागर
सन् १८८६

(अथ)

- १३ काव्यादर्श—(दण्डी) लाहौर
 १४ काव्यानुशासन—(हेमचन्द्र) निर्णय सागर मन् १६०१
 १५ काव्यानुशासन—(वाग्भट) निर्णय सागर मन् १६१५
 १६ कुवलयानन्द—(अप्पय्य दीक्षित) श्रीवेङ्कटेश्वर वनई वि०
 म० १६४०
 १७ चन्द्रालोक—(जयदेव पीयूषचर्य) गुजराती प्रिंटिंग प्रेस वयई
 सन् १६२३
 १८ चित्रमीमांसा—(अप्पय्य दीक्षित) निर्णय सागर मन् १८६३
 १९ ध्वन्यालोक—(ध्वनिकार और श्रीआनन्दवर्धनाचार्य) निर्णय
 सागर मन् १८६१
 २० नाट्यशास्त्र—(श्री भरतमुनि) निर्णय सागर मन् १६६४
 २१ रसगङ्गाधर—(पण्डितराज जगन्नाथ) निर्णय सागर सन् १८६४
 २२ वक्रोक्तिजीवित—(कुन्तक वा कुन्तल) ओरियण्टल सीरीज
 फलकत्ता सन् १६२८
 २३ वाग्भटालङ्कार—(वाग्भट) निर्णय सागर मन् १६२८
 २४ सरस्वतीकण्ठाभरण—(श्रीभोजराज), निर्णय सागर सन् १६२५
 २५ साहित्यदर्पण—(श्रीविश्वनाथ) श्री काणे सम्पादित निर्णय
 सागर सन् १६३३

श्रीहरिः

काव्य-कल्पद्रुम

द्वितीयः भागः*

अष्टमः स्तवकः

मंगलाचरण

स्मरणमात्रं ते तरुणातपः को करः कलुषा हरता निःशेषः,
जिसके निकट चमत्कृत रहती अगाणित चपलाएँ सविशेषः ।
अतिल विश्वं निजं कृपा-वृष्टिं ते आप्यायित करता निष्कामः,
वहा सतत इत्तं कल्पद्रुमं को सफल करै अभिनव धनश्यामः ।

* काव्य-कल्पद्रुम के प्रथम भागमें सात स्तवक हैं उनमें वाचक आदि शब्द, वाच्य आदि अर्थ, अभिधा आदि वृत्ति और रस-ध्वनि एवं भाव आदि का विवेचन किया गया है । इस दूसरे भाग में अलङ्कार विषय का विवेचन है । केवल अलङ्कार विषय के पाठकों के लिए यह दूसरा भाग पर्याप्त है ।

अलङ्कार

‘अलङ्करोतीति अलङ्कारः’ । अलङ्कार पद में ‘अलं’ और ‘कार’ दो शब्द हैं । इनका अर्थ है शोभा करने वाला । अलङ्कार काव्य के बाह्य शोभाकारक धर्म हैं, अतः इनकी अलङ्कार संज्ञा है । आचार्य दण्डी ने कहा है—

‘काव्यशोभाकरान्वर्मान् अलङ्कारान्प्रचक्षते ।’

काव्यादर्ज २।१

उक्त कारिका में दण्डी ने अलङ्कारों को काव्य के धर्म बताया है । किन्तु आचार्य वामन ने गुणों को ही काव्य के शोभाकारक धर्म कहा है—

‘काव्यशोभाया कर्तारो धर्मागुणा ।’

काव्यालङ्कार सूत्र ३।१

अतएव आचार्य मम्मट ने गुण और अलङ्कार का पृथक्करण करते हुए गुणों को काव्य के साक्षात् धर्म और अलङ्कारों को काव्य के अङ्गभूत शब्द और अर्थ के शोभाकारक धर्म कहकर अलङ्कारों का सामान्य लक्षण इस प्रकार स्पष्ट किया है—

‘उपकुर्वन्ति तं सन्त येऽङ्गद्वारेण जातुचित्,

हाराद्विवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादय ।

काव्यप्रकाश ८।६७

काव्य की आत्मा रस है । रस अङ्गी है, और शब्द एवं अर्थ उसके (रसात्मक काव्य के) अङ्ग हैं । अर्थात् काव्य, शब्द और अर्थ के आश्रित है । जिस प्रकार हार आदि आभूषण कामिनी के शरीर को चमत्कृत करते हैं उसी प्रकार अनुप्रास और उपमा आदि अलङ्कार

शब्दार्थ रूप काव्य के उत्कर्षक है। किन्तु रसात्मक काव्य के अलङ्कार कहीं-कहीं ही उत्कर्षक होते हैं—सर्वत्र नहीं। अर्थात् न तो अलङ्कार रस के सर्वत्र उत्कर्षक ही होते हैं और न रस के साथ सर्वत्र अलङ्कारों की स्थिति ही रहती है*। किन्तु गुण रस के सदैव उत्कर्षक हैं और रस के साथ गुणों की सर्वत्र स्थिति भी रहती है। आचार्य मम्मट के इस विवेचन द्वारा अलङ्कार और गुण का भेद स्पष्ट हो जाता है।

अलङ्कारों का शब्द और अर्थगत विभाग

अलङ्कार प्रधानतः दो भागों में विभक्त हैं। शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार। शब्द को चमत्कृत करने वाले अनुप्रास आदि अलङ्कार शब्द के आश्रित हैं, अतः वे शब्दालङ्कार कहे जाते हैं। अर्थ को चमत्कृत करने वाले उपमा आदि अलङ्कार अर्थ के आश्रित हैं अतः वे अर्थालङ्कार कहे जाते हैं। और जो अलङ्कार शब्द और अर्थ दोनों के आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं, वे उभयालङ्कार कहे जाते हैं। अलङ्कारों का शब्द और अर्थ-गत विभाजन अन्वय† और व्यतिरेक‡ पर निर्भर है। अर्थात् जो अलङ्कार किसी विशेष शब्द की स्थिति रहने पर ही रह सकता है और उस शब्द के स्थान पर उसी अर्थ वाला-दूसरा शब्द

* अलङ्कारों का रस के उत्कर्ष एवं अनुत्कर्ष होने और रस के बिना भी उनकी स्थिति रहने के सम्बन्ध में प्रथम भाग के छठे स्तवक में देखिये।

† जिसके होने पर जिसकी स्थिति रहती है उसे 'अन्वय' कहते हैं। जैसे—दण्ड (चाक के फिराने का ढण्डा) और चक्र (कुम्हार का चाक) के होने पर ही घट की उत्पत्ति हो सकती है।

‡ जिसके न होने पर जिसकी स्थिति नहीं रहती उसे व्यतिरेक कहते हैं। जैसे—दण्ड और चाक के न होने पर घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती।

रहने पर नहीं रह सकता, वह शब्दालङ्कार है। जो अलङ्कार शब्दाश्रित नहीं रहता अर्थात् जिन शब्दों के प्रयोग द्वारा किसी अलङ्कार की स्थिति रहती हो, यदि उन शब्दों के स्थान पर उसी अर्थ वाले दूसरे शब्द रख देने पर भी उस अलङ्कार की स्थिति रह सकती हो, वह अर्थालङ्कार है। निष्कर्ष यह है कि जो अलङ्कार, गुण या दोष शब्द के आश्रित रहते हैं, वे शब्द के और जो अर्थ के आश्रित रहते हैं वे अर्थ के माने जाते हैं। इसी सिद्धान्त पर शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार का वर्गीकरण किया गया है*।

शब्दालङ्कार†

(१) वक्रोक्ति अलङ्कार

किसी के कहे हुए वाक्य का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा—श्लेष से अथवा काकु-उक्ति से—अन्य अर्थ कल्पना किये जाने को वक्रोक्ति अलङ्कार कहते हैं।

अर्थात् वक्ता ने जिस अभिप्राय से जो वाक्य कहा हो, उसका श्रोता द्वारा भिन्न अर्थ कल्पना करके उत्तर दिया जाना। भिन्न अर्थ की कल्पना दो प्रकार से हो सकती है—श्लेष द्वारा और 'काकु' द्वारा। अतः वक्रोक्ति के दो भेद हैं—श्लेष-वक्रोक्ति और काकु-वक्रोक्ति।

* 'श्लेष' अलङ्कार और श्लेष-मिश्रित अलङ्कारों के सम्बन्ध में शब्द और अर्थ-गत विभाग के विषय में आचार्यों का मतभेद है। इसका विवेचन श्लेष अलङ्कार के प्रकरण में प्रसङ्गानुसार किया जायगा।

† शब्द और अर्थ में प्रथम शब्द का चमत्कार बोध होने के कारण शब्दालङ्कारों के विशेष भेद प्रथम निरूपण किये जाते हैं।

श्लेष-वक्रोक्ति

वक्ता के वाक्य का श्लिष्ट शब्द के श्लेषार्थ से अन्य द्वारा जहाँ भिन्नार्थ कल्पना किया जाता है, वहाँ श्लेष-वक्रोक्ति होती है।

जिस शब्द या पद के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसको श्लिष्ट शब्द या श्लिष्ट पद कहते हैं। श्लिष्ट शब्द या पद का कहीं भंग होकर और कहीं पूरे शब्द या पद का भिन्नार्थ किया जाता है।

पद-भंग श्लेष-वक्रोक्ति

अयि गौरवशालिनि ! माननि । आज
सुधास्मित क्यो वरसाती नहीं ?
निज-कामिनि को प्रिय । गौः*, अवशा†
अलिनी‡ न कभी कहि जाती कहीं ।
यह कौशलता§ भवदीय प्रिये !
पर दर्भ-लता° न दिखाती यहीं,
सुद-दायक हो गिरिजा प्रिय से
यो विनोद मे मोद बढ़ाती वही ॥१॥

श्री शंकर पार्वती के इस क्रीडालाप में 'गौरवशालिनि' सम्बोधन पद को पार्वतीजी ने—गौ, अवशा और अलिनी—इस प्रकार भंग करके श्लेष द्वारा अन्यार्थ कल्पना किया है। अतः पद-भंग श्लेष वक्रोक्ति है।

* गाय । † किसी के वंश में न रहने वाली स्वतन्त्र । ‡ भोंरे की मादा । § चातुर्य । ° डाम की लता ।

अभग-पद श्लेष-वक्रोक्ति

ऐसी मति तब दारुणा कहु किहिं निर्मित कीन,
त्रिगुणा* मति कहिजातु पै दारुमई† कितही न ॥२॥

किसी निर्दयी मनुष्य से कहे हुए—‘तेरी बुद्धि दारुणा (क्रूर)
किसने बना दी’—इस वाक्य में ‘दारुणा’ पद का उस निर्दयी ने
श्लेष द्वारा ‘काठ से बनी’ अन्यार्थ कल्पना करके उत्तर दिया है ।

को तुम ? हैं घनस्याम हम तौ वरसौ कित जाय,
नहि मनमोहन हैं प्रिये । फिर क्यों पकरत पाँय ॥३॥

यहाँ श्रीकृष्ण द्वारा कहे हुए अपने नाम घनस्याम और मनमोहन
पदों को मानवती राधिकाजी ने ‘मेव’ और ‘मनको मोहनेवाला’ ये
अन्यार्थ कल्पना किये हैं ।

काकु-वक्रोक्ति

जहाँ ‘काकु’ उक्ति में अन्य द्वारा अन्यार्थ कल्पना
किया जाता है वहाँ काकु-वक्रोक्ति होती है ।

‘काकु’ एक विशेष प्रकार की कठ-ध्वनि होती है ।

“मंद-मंद मारत वहेरी चहुँ ओरन ते,
मोरन के सोरन अपार छवि छायँगे ।
चारों ओर चपला चमकै चित चोर लेत,
दादुर दरेरो देत आनंद वढायँगे ।

* सत्व, रज, तम गुणात्मक । † दारु नाम काठ का है दारु का
तृतीया विभक्ति का रूप ‘दारुणा’ होता है ।

वरपा विलोकि वीर । वरसे वधूटी वृन्द,
 वोलत पपीहा पीव पीव मन भायेंगे ।

“वल्लभ” विचारहिय कहुरी सयानी आली ।

ऐसे समै नाथ परदेस ते न आयेंगे” ॥४॥

यहाँ नायिका के—‘ऐसे समै नाथ परदेस ते न आयेंगे’—इस वाक्य में नायक के आने का निषेध है किन्तु सखी द्वारा इसी वाक्य का काकु से अन्यार्थ यही कल्पना होगा कि ‘नायक क्यों न आवेंगे—अवश्य आवेंगे’ ।

विप-सानेहू सहि सकैं दुसह सत्य नर-धीर,
 पुनि न अकारन खलन के कटु वचनन की पीर ॥५॥

वक्ता ने कहा है कि ‘धीर पुरुष विपाक्त शल्य (वाण) सहन कर सकते हैं पर खलों के कटु वाक्य नहीं सहन कर सकते’ । इस वाक्य का अन्य द्वारा यह अन्यार्थ कल्पना किया गया है कि जब धीर पुरुष विपाक्त शल्य ही सहन कर सकते हैं, फिर दुर्जनों के कटु वाक्य क्यों नहीं सहन कर सकते ? अर्थात् वे भी सहन कर सकते हैं ।

काकु-वक्रोक्ति अलङ्कार वहाँ होता है जहाँ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कहे हुए वाक्य का अन्य व्यक्ति द्वारा अन्यार्थ कल्पना किया जाता है । जहाँ अपनी ही उक्ति में काकु-उक्ति होती है वहाँ काकाक्षिप्त गुणीभूत व्यङ्ग्य होता है न कि अलङ्कार । जैसे—

“अब सुख सोवत सोच नहिं, भीख मागि भव खाहि,
 सहज एकाकिन्ह के भवन कवहुंक नारि खटाहि ? ॥” ६॥

पार्वतीजी के प्रति सप्तऋषियों ने ‘कवहुंक नारि खटाहि’ स्वयं इस उक्ति में काकु उक्ति की है । इसके द्वारा वक्ता के कहते ही वाच्यार्थ स्वयं—‘एकाकी के घर में नारी नहीं खटाती’ इस विपरीत अर्थ में बदल जाता है—अन्य द्वारा अन्यार्थ कल्पना नहीं किया जाता अतः यहाँ वक्रोक्ति अलङ्कार नहीं है ।

(२) अनुप्रास अलङ्कार

वर्णों के साम्य को अनुप्रास कहते हैं

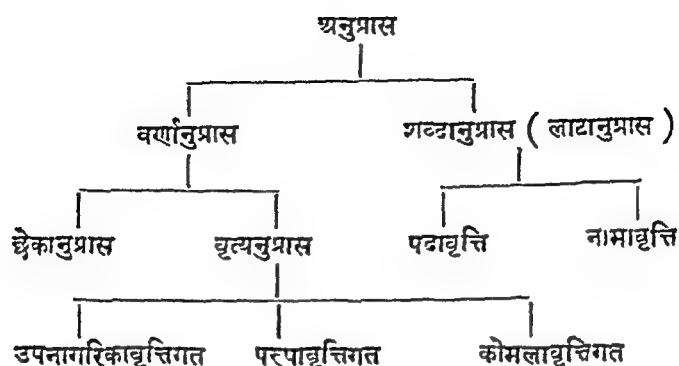
‘अनुप्रास’ पद ‘अनु’ ‘प्र’ और ‘प्रास’ से मिलकर बना है। ‘अनु’ का अर्थ है बारम्बार, ‘प्र’ का अर्थ है प्रकर्ष और ‘प्रास’ का अर्थ है न्यास (रक्ता)। वर्णों का (रस-भाव आदि के अनुकूल) बारम्बार प्रकर्षता* से—पास पास में रक्ता जाना।

‘वर्णों के साम्य’ कहने का अभिप्राय यह है कि स्वरों की समानता न होने पर भी केवल वर्णों के साम्य में अनुप्रास हो सकता है। स्वर और वर्ण दोनों के साम्य में तो अधिक चमत्कार होने के कारण अनुप्रास होता ही है।

अनुप्रास के प्रधान दो भेद हैं—वर्णानुप्रास और शब्दानुप्रास। वर्णानुप्रास में निरर्थक वर्णों की आवृत्ति होती है और शब्दानुप्रास† में सार्थक वर्णों की आवृत्ति होती है। इनके भेद इस प्रकार है—

* ‘प्रकर्षता’ का अर्थ यहाँ वर्णों के प्रयोग में अन्तर न होकर—अव्यवधान (समीप में—पास-पास में) वर्णों की आवृत्ति होना है ‘प्रकर्षाव्यवधानेन न्यास सप्त च सहृदयहृदयानुरञ्जक’—उद्योत। ‘प्रकृष्टेऽदूरान्तरितो न्यासोऽनुप्रास’ हेमचन्द्र काव्यानुशासन पृ० २०६

† शब्दानुप्रास को लाटानुप्रास भी कहते हैं।

छेकानुप्रास

अनेक वर्णों के एक बार सादृश्य होने को छेकानुप्रास कहते हैं ।

छेक का अर्थ है चतुर । चतुर जनों के प्रिय होने के कारण इसे छेकानुप्रास कहते हैं । 'रस मर' ऐसे प्रयोगों में छेकानुप्रास नहीं हो सकता—छेकानुप्रास में वर्णों का उसी क्रम से प्रयोग होना चाहिये, जैसे—'सर सर'* । उदाहरण—

अरुन वरन रवि उदित ही चन्द मन्द-दुति कीन्ह,
 'काम-छाम-तरुनीन के गण्ड-पाण्डु-छवि लीन्ह ।७॥

'रुन रुन' 'चन्द मन्द' और 'गण्ड पाण्डु' में दो दो वर्णों की एक बार समानता है ।

मन्द मन्द चलि अलिन को करत गन्ध मद-अन्ध,
 कावेरी-वारी-पवन पावन परम सुछन्द ।८॥

* 'स्वरूपत क्रमतश्च' साहित्यदर्पण परिच्छेद १०।३ वृत्ति ।

† कामदेव की ताप से पीडित कामिनी जनों के कपोल की पीत कान्ति के समान ।

यहाँ 'गन्ध' और 'अन्ध' में मयुक्त वर्ण 'न' और 'ध' की, 'कावेरी' और 'वारी' में असयुक्त 'व' और 'र' की और 'भावन पवन' में 'प' 'व' 'न' की एक बार आवृत्ति है।

“नेम घत संजम के पाजरै परै को जव
लाजकुल-कानि प्रतिवधहि निवारि चुकी,
कौन गुन गौरव को लगर लगावे जव
सुवि बुधिही को भार टेक करि टारि चुकी।
जोग-रतनाकर में सास धृष्टि बूझै कौन
ऊँचै! हम सूँचै यह वानक विचारि चुकी,
मुक्ति-मुक्ताको मोल माल ही कहाँ है जव,
मोहन लला पै मन-मानिक ही वारि चुकी॥” ८॥

यहाँ चतुर्थ चरण में 'मुक्ति-मुक्ता' में 'म' और 'क' की, 'मोल माला' में 'म' और 'ल' की और 'मन मानिक' में 'म' और 'न' की आवृत्ति है।

एक वर्ण के एक बार सादृश्य में छैकानुप्रास नहीं होता है*। काव्य प्रकाश की 'प्रदीप'† और 'उद्योत' व्याख्या में एव साहित्यदर्पण‡ में एक वर्ण के एक बार सादृश्य में वृत्त्यनुप्रास माना गया है। भारतीभूषण में जो एक वर्ण के एक बार सादृश्य में 'छैकानुप्रास' माना है, वह शास्त्र-सम्मत नहीं।

* 'अनेकस्मिन्निति वचनाच्च असकृदेव विरूपोपनिबन्धे सति छैकानुप्रासता ननु सकृदिति मन्तव्यम्'—उद्गटाचार्य काव्यालङ्कार सार-संग्रह वृत्ति पृ० ४ चोम्ये सीरीज।

† देखिये प्रदीप पृ० ४०६ आनन्दाश्रम संस्करण।

‡ साहित्यदर्पण में वृत्त्यनुप्रास के लक्षण में लिखा है 'एकस्य सकृदपि'

वृत्यनुप्रास

वृत्ति-गत अनेक वर्णों की अथवा एक वर्ण की अधिक बार आवृत्ति किये जाने को वृत्यनुप्रास कहते हैं।
वृत्ति—

भिन्न-भिन्न रमों के वर्णन में भिन्न-भिन्न वर्णों के प्रयोग करने का नियम है। ऐसे नियम-बद्ध वर्णों की रचना को वृत्ति कहते हैं। वृत्ति तीन प्रकार की होती हैं—उपनागरिका, पत्त्या और कोमला। आचार्य चामन आदि ने इन वृत्तियों को क्रमशः चंदर्भी, गौड़ी और पाचाली के नाम से लिखा है।

उपनागरिका वृत्ति—

माधुर्य गुण की व्यञ्जना करने वाले वर्णों की रचना को उपनागरिका वृत्ति कहते हैं।

उपनागरिका वृत्ति में ट, ठ, ड, ढ को छोड़कर मधुर एव अनुस्वार सहित और समास रहित अथवा छोटे समास की रचना होती है।*

नव और रसाल रसाल रसाल† पलास विकास दिखाने लगे,
कल कूजित कोकिल मत्त दिगन्त मनोज का ओजवताने लगे,
मकरन्द-प्रलुब्ध मिलिन्द तथा मद-मजुल गुंज सुनाने लगे,
अव हन्त वसन्त के वासर ये विरही जन ताप बढ़ाने लगे ॥६॥

यहाँ माधुर्य गुण-व्यञ्जक म, क, न और व वर्णों की अनेक बार आवृत्ति है और छोटे समास हैं।

* माधुर्य गुण का अधिक विवेचन प्रथम भाग के छठे स्तनक में किया जा चुका है।

† प्रत्येक आत्र के वृत्त की रसपूर्ण मजरी।

मीन-मद-भांजन मान भजन हैं खंजन त्यो,
 चचल अनन्त हैं निकार्ड के टौना द्वै,
 अजन मुहातु हैं कुरंग हू लजातु चित्त—
 रजन दिखातु हैं अनङ्ग के खिलौना द्वै ।
 भूपित हैं सलौना जुग टौना से बीच माहि,
 स्याम रङ्ग बिंदु त्यो गुलाबी रङ्ग कौना द्वै,
 मेरे जान आनन-सरोज-पाँखुरी हैं दृग,
 खेलत तहाँ हैं मंजु मानो भृङ्ग झौना द्वै ॥१०॥

यहाँ म, न, ज, आदि वर्णों की अनेक बार आवृत्ति है ।

“रम सिंगार मज्जन किये कजनु भजनु दैन,
 अंजनु रजनु हूँ विना खजन गजनु नैन ॥” ११॥

यहाँ ज और न की अनेक बार आवृत्ति है ।

एक वर्ण की आवृत्ति में उपनागरिणावृत्ति-गत वृत्त्यनुप्रास—

चन्दन चन्दक चादनी चन्दसाल नव बाल,
 नित ही चित चाहनु चतुरये निदाय केकाल ॥१२॥

यहाँ ‘च’ वर्ण की अनेक बार आवृत्ति है ।

परुषा वृत्ति—

‘ओज’ गुण की व्यंजना करने वाले वर्णों की
 रचना को परुषावृत्ति कहते हैं ।

इसमें ट, ठ, ड, ढ वर्णों की अधिकता रेफ सहित सयुक्ताक्षर और
 द्वित्व वर्णों की कठोर रचना होती है* ।

* ओजगुण का अधिक विवेचन प्रथम भाग के छठे स्तवक में
 किया गया है ।

“हननाहट भौ घनघोरन को ठननाहट कातर मत्थ ठयो,
छननाहट श्रौनन वान छुवै फननाहट तोपन भूरि भयो ।
कटि लुत्थन पै कति लुत्थ परा वदि वुत्थन वुत्थन वात वदे,
अनयास चढ़े गिरि व्यूढन पै हट रुढ सुव्यूढ प्रयास चढ़े ।” १३

यहाँ कर्णांशुन युद्ध के वर्णन में न, ह, ट, थ वर्णों की अनेक बार आवृत्ति और ट वर्ग की अधिकता वाली कठोर रचना है ।

“चिग्यत दिग्गज दिग्य सिग्ध भुअ चाल चलत दल,
कच्छ अच्छ खल मलत सफल उच्छलत जलवि जल,
दुद्धत वन फुद्धत पतार फट्टत फनिद फन,
छुद्धत गढ़ जुद्धत गयद हुद्धत नरिद वन,
गंधवनृपति गल-गज्जि डमि बुनि निसान लज्जित गगनु ।
अति त्रसित सुरासुर नरसकल मुकुद्वितरुद्ध जुंगत जनु ॥” १४॥

यहाँ भी ओजगुण व्यंजन द्वित्व वर्णों वाली कठोर रचना है ।

“तौ लगि या मन-सदन में हरि आवैं किहि वाट,
विकट जुटे जाँ लगि निपट खुटे न कपट कपाट” ॥ १५॥
यहाँ उत्तमार्थ में ओजगुण व्यंजन टकार की अनेक बार आवृत्ति है ।

कोमलावृत्ति—

माधुर्य और ओजगुण-व्यंजन वर्णों के अतिरिक्त शेष वर्णों की रचना को कोमलावृत्ति कहते हैं ।

“फल-फूलो से हैं लट्ठी डालियाँ मेरी,
वे हरी पत्तले भरी थालियाँ मेरी,
मुनि-बालाएँ हैं यहाँ आलियाँ मेरी,
तटनी की लहरे और तालियाँ मेरी,

क्रीडा-सामिग्री बनी म्वय निज छाया ।

मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया ॥” १६॥

यहाँ प्रायः माधुर्य और ओजगुण-यजक वर्णों के अतिरिक्त वर्णों की रचना है। ल, य, र, आदि की कई बार आवृत्ति है।

“ख्याल ही की खेल में अखिल ख्याल खेल खेल
गाफिल है भूल्यो दुख दोष की खुसाली तैं,
लाख लाख भाति अबलाखि लखे लाख
अरु अलख लख्यो न लखी लालन की लाली तैं।
प्रभु प्रभु ‘देव’ प्रभु सो न पल पाली प्रीति
दे दे करताली ना रिझायो वनमाली तैं,
भूठी मिलमिल की मलक ही में भूल्यो जल-
मल की पखाल खल। खाली खाल पाली तैं।” १७॥

यहाँ प्रायः माधुर्य और ओजगुण-यजक वर्णों को छोड़कर शेष वर्णों की अधिकता है और ल, य, र, अ, आदि वर्णों की कई बार आवृत्ति है।

लाटानुप्रास

शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति में तात्पर्य की भिन्नता होने को लाटानुप्रास कहते हैं।

लाटानुप्रास में शब्द और अर्थ की पुनरुक्ति होती है। केवल तात्पर्य (अन्वय) में भिन्नता रहती है। इसमें शब्द या पदों की आवृत्ति होने के कारण इसकी गठानुप्रास या पदानुप्रास सजा है। यह पाँच प्रकार का होता है—

(क) पद की आवृत्ति—

- १—बहुत से पदों की अर्थात् वाक्य की आवृत्ति।
- २—एक ही पद की आवृत्ति।

(क) 'नाम' अर्थात् विभक्ति रहित प्रतिपादक की आवृत्ति—

- १—एक समास† में आवृत्ति ।
- २—भिन्न समास में आवृत्ति ।
- ३—समास और विना समास में आवृत्ति ।

'यमक' अलङ्कार में भी ऐसे ही शब्द या पदों की आवृत्ति होती है, किन्तु यमक में जिन शब्दों की आवृत्ति होती है उनका अर्थ भिन्न-भिन्न होता है ।

बहुत पदों की आवृत्ति—

वे घर हैं वन ही सदा जो हैं वधु-वियोग,
वे घर हैं वन ही सदा जो नहीं वधु-वियोग ॥१८॥

पूर्वाद्ध में जो पद हैं वे ही उत्तरार्ध में हैं । उनका दोनों ही स्थान पर एक ही अर्थ है—केवल तात्पर्य भिन्न है । पूर्वाद्ध में वन्धुजनों के वियोग होने पर घर को वन और उत्तराद्ध में वन्धुजनों के समीप रहने पर वन को ही घर कहा गया है ।

“सूत-सिरताज‡ । मद्राज§ । हय साज आज,
अस्त्रन समाज के इलाज को करैया मैं ।

* विभक्तिहीन शब्द को 'नाम' कहते हैं । जैसे—वृक्ष, गिरि, पशु आदि । इन शब्दों में विभक्ति का योग नहीं है । जिसके विभक्ति अन्त में होती है उसे 'पद' कहते हैं । जैसे—वृक्ष का, वृक्ष से । बहुत से पदों के समूह को वाक्य कहते हैं ।

† जब दो या दो से अधिक पद मिल कर उनके अन्त में विभक्ति रहती है उसे समास कहते हैं ।

‡ सारथियों में शिरोमणि ।

§ मद्र देश का राजा शल्य ।

गेरे गजराजी* गजराज सम गाज गाज,
गदावाज-गाजा† के इलाज को करैया मैं ।
वैन्तेय‡ आज कादवेय से अरीन काज,
पथ रूप वाज§ के इलाज को करैया मैं ।
धर्मराज-राज के इलाज को करैया कुरु—

राज-हित राज के इलाज को करैया मैं ।”१६॥

भारत-युद्ध में अपने सारथी शल्य के प्रति क्षण के इन वाक्यों में ‘इलाज को करैया मैं’ इस वाक्य की, जिसमें गठ और अर्थ भिन्न नहीं है, आवृत्ति है। अन्वय (सम्बन्ध) पृथक्-पृथक् होने के कारण सान्पर्य मात्र में भिन्नता है।

एक पद की आवृत्ति—

कमलनयन । आनंद-दयन । दरन सरन-जन-पीर,
करि करना करनायतन । नाथ । हरहु भव भीर ॥२०॥

यहाँ एकार्यक ‘करणा’ पद की आवृत्ति है। पहिले ‘करणा’ का ‘करि’ के साथ और दूसरे ‘करणा’ का ‘आयतन’ के साथ सम्बन्ध है।

नाम आवृत्ति—

सितकर-कर-छवि-नयस-विभाविभाकरनसमभूप ।

पौरुष-कमला कमला है तब निकट अनूप° ॥२१॥

यहाँ ‘सितकर कर’ समास में ‘कर’ शब्द की आवृत्ति है। और ‘विभाविभाकर’ भिन्न भिन्न समासों में ‘विभाव’ शब्द की आवृत्ति है।

* हाथियों की पक्ति । † गदा मे लडने वाले भीमसेन की गर्जना ।

‡ शत्रु रूप सपों के लिए गरुड रूप । § अर्जुन रूप वाज पत्नी ।

° राजा के प्रति किसी कवि की उक्ति है—हे विभाकरन सम = सूर्य के समान । तेरे यश की कान्ति सितकर-कर = चंद्रमा के किरणों के समान उज्ज्वल है । पौरुष-कमला = पराक्रम रूप लक्ष्मी और कमला = लक्ष्मीजी तेरे निकट रहती है ।

और एक 'कमला' समास में और दूसरा 'कमला' विना समास में है। अतः समास और समास रहित 'कमला' शब्द की आवृत्ति है। 'कर', 'विभा' और 'कमला' विभक्ति हीन हैं, अतः 'नाम' की आवृत्ति है। नामावृत्ति भेद के उदाहरण प्रायः संस्कृत पद्यों में ही देखे जाते हैं।

साहित्यदर्पण के अनुसार अनुप्रास के श्रुति अनुप्रास और अन्त्यानुप्रास भेद और हैं। ये दोनों भेद पूर्वोक्त भेदों के अन्तर्गत ही हैं। क्योंकि दन्त, तालु और कण आदि एक विशेष स्थान से उच्चारण किये जाने वाले वर्णों की आवृत्ति में श्रुति अनुप्रास माना गया है। पर जब अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति का ग्रहण है तब वह चाहे एक स्थान से उच्चारण किये जाने वाले वर्णों की आवृत्ति हो अथवा भिन्न-भिन्न स्थानों से उच्चारण किये जाने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, कुछ विशेष पता नहीं। और पद के अन्त में अथवा पाठ के अन्त में स्वर सहित पदों की आवृत्ति में 'अत्यानुप्रास' माना गया है—

“नभ लाली चाली निसा चटकाली धुनि कीन।

रति पाली आली। अनत आये वनमाली न” ॥२२॥

यहाँ लाली, चाली, काली, और पाली आदि पदों के अन्त में 'ली' वर्ण की 'ई' स्वर सहित आवृत्ति है। पादान्त में तो ब्रजभाषा के सभी छन्दों में स्वर सहित वर्णों की आवृत्ति रहती है। किन्तु जब वर्णानुप्रास में स्वर सहित वर्णों की आवृत्ति का भी ग्रहण है, फिर इसे भी पृथक् भेद मानना युक्ति सगत नहीं।

(३) यमक अलङ्कार

निरर्थक वर्णों की अथवा भिन्न-भिन्न अर्थ वाले सार्थक वर्णों की क्रमशः आवृत्ति या उनके पुनः श्रवण को यमक कहते हैं।

‘यमक’ में स्वर सहित निरर्थक और सार्थक दोनों प्रकार के वर्णों की आवृत्ति होती है* । यमक में वर्णों का प्रयोग तीन प्रकार से होता है—

- (१) सर्वत्र अर्थात् जितनी बार आवृत्ति हो वह निरर्थक वर्णों की हो ।
- (२) एक बार निरर्थक वर्णों की और दूसरी बार सार्थक (अर्थ वाले) वर्णों की आवृत्ति हो ।

(३) सर्वत्र सार्थक (अर्थ वाले) वर्णों की आवृत्ति हो । जहाँ सार्थक वर्णों की आवृत्ति में यमक होता है वहाँ भिन्न-भिन्न अर्थ वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, न कि एकार्थक वर्णों की ।

उदाहरण—

नव पलाश पलाश वनाकुला स्फुट पराग परागत पकजा ।

मृदु लतासुलतासुमना घना ससुरभी सुरभी मनभावना† ॥२३॥

इस पद्य में तीनों प्रकार के वर्णों का प्रयोग है । तीसरे चरण में ‘लतासु’ दो बार है, अतः ‘लतासु’ का यमक है । ‘लतासु’ पद दोनों ही स्थानों पर स्थित होने के कारण निरर्थक है । प्रथम ‘लतासु’ का ‘लता’ मृदुलता में है और ‘सु’ ‘सु लता’ में है । दूसरी बार के ‘लतासु’ में

* यमक के सम्बन्ध में जहाँ-जहाँ ‘आवृत्ति’ शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ-वहाँ इसके साथ पुनः श्रवण भी समझना चाहिये ।

† यह वसन्त वर्णन है । नवीन पलाश (पत्तों) वाले पलाश (ढाक) के वनों से व्याप्त, बड़े हुए पराग (पुष्प-रज) से परागत (युक्त), कमलों से और सुमनावना (घने पुष्पों वाली) मृदुलताओं से सुशोभित ससुरभी (सुगन्ध युक्त) यह सुरभी (वसन्त) ऋतु मन भावन है ।

‘लता’ पद पृथक् है और ‘सु’ ‘सुमना’ में है। अतः दोनों ‘लतासु’ का कोई अर्थ नहीं है। दूसरे चरण में ‘पराग’ का यमक है। पहिला ‘पराग’ सार्थक है दूसरी बार का ‘पराग’ निरर्थक है क्योंकि यह खडित पद है—पूरा पद ‘परागत’ है। प्रथम चरण में ‘पलाश’ का यमक है। ‘पलाश’ पद दोनों स्थानों पर सार्थक है और अर्थ भिन्नभिन्न है—प्रथम ‘पलाश’ का अर्थ पत्ते और दूसरे ‘पलाश’ का अर्थ टाक के वृक्ष।

लक्षण में ‘क्रमशः’ इसलिए कहा गया है कि यमक में वर्णों की आवृत्ति उसी क्रम से होनी चाहिये, जैसे—‘सर सर’। ‘सर रस’ में यमक नहीं हो सकता क्योंकि वर्णों की आवृत्ति क्रमशः नहीं है।

‘यमक’ और ‘चित्र’ अलङ्कार में ‘ङ’ और ‘ल’, तथा ‘व’ और ‘ब’ एवं ‘ल’ और ‘र’ वर्ण अभिन्न समझे जाते हैं। जैसे—‘भुजलतां जडतां-मबलजनः’ इसमें एक बार ‘जलतां’ और दूसरी बार ‘जडतां’ का प्रयोग है। इनकी ध्वनि एक समान सुनी जाती है। इसलिए लक्षण में ‘सुनः श्रवण’ कहा गया है अर्थात् वर्णों की आवृत्ति के बिना जहाँ आवृत्ति न होकर वर्णों का समान श्रवण होता है वहाँ भी यमक होता है।

यमक ‘पादावृत्ति’* और ‘भागावृत्ति’† दो प्रकार का होता है और इनके अनेक उपभेद होते हैं।

* छन्द के चौथे विभाग को पाद कहते हैं। ऐसे पूरे पाद की आवृत्ति को पादावृत्ति कहते हैं।

† पाद के आधे विभाग की अथवा तीसरे या चौथे विभाग की या इससे भी छोटे विभाग की आवृत्ति को ‘भागावृत्ति’ या यमक कहते हैं।

(क) छन्द के एक पाद की आवृत्ति के दश भेद होते हैं इनके नाम और लक्षण इस प्रकार हैं—

(१) ‘सुख’। प्रथम पाद की आवृत्ति दूसरे पाद में हो।

(२) ‘संदंश’। प्रथम पाद की आवृत्ति तीसरे पाद में हो।

इनके कुछ उदाहरण—

अर्द्धपाद आवृत्ति सदष्टक यमक—

मधुप-गुंज मनोहर गान है, सुमन रजन दंत समान है।

(३) 'आवृत्ति' । प्रथम पाद की आवृत्ति चौथे पाद में हो ।

(४) 'गर्म' । दूसरे पाद की आवृत्ति तीसरे पाद में हो ।

(५) 'सदष्टक' । दूसरे पाद की आवृत्ति चौथे पाद में हो ।

(६) 'पुच्छ' । तीसरे पाद की आवृत्ति चौथे पाद में हो ।

(७) 'पक्ति' । प्रथम पाद की आवृत्ति तीनों पादों में हो ।

(८) 'युग्मक' । प्रथम पाद की दूसरे पाद में और तीसरे पाद की चौथे पाद में आवृत्ति हो ।

(९) 'परिवृत्ति' । प्रथम पाद की चौथे पाद में और दूसरे पाद की तीसरे पाद में आवृत्ति हो ।

(१०) 'समुद्गाक' । प्रथम और दूसरे दोनों पादों की तीसरे और चौथे दोनों पादों में आवृत्ति हो ।

(२) पाद के आधे भाग के अर्थात् छन्द के आठवें हिस्से की आवृत्ति के २० भेद होते हैं । जिनमें पादों के प्रथम अर्द्धों की प्रथम अर्द्धों में आवृत्ति के दण और अन्त के अर्द्धों की अन्त के अर्द्धों में आवृत्ति के दण भेद होते हैं । ऊपर पूरे पाद की आवृत्ति के जो नाम कहे गये हैं उसी क्रम से इनके नाम भी हैं ।

(३) इसी प्रकार पाद के तिहाई भाग अर्थात् छन्द के बारहवें हिस्से की आवृत्ति के ३० और पाद के चौथाई भाग (छन्द के सोलहवें हिस्से) की आवृत्ति के ४० भेद होते हैं ।

(४) एक सारे छन्द में सारे छन्द की आवृत्ति को 'महायमक' कहते हैं और प्रथम पादादि के अन्त के आधे भाग की दूसरे पादादि

वन-लता-पवनाहत-पात ये सुमन रंजन हैं करताल वेः॥२४॥

दूसरे पाद के प्रथमार्द्ध—‘सुमन रजन’ की चौथे पाद के प्रथमार्द्ध में आवृत्ति है।

अर्द्ध भागावृत्ति पुच्छ यमक—

स्कृट सरोज युता गृह-चापिका जल विहग-रवाकुल हो महा,
सरसनादवती मनभावनी सरसना युवती स्मित सी बनी॥२५॥

तीसरे पाद के प्रथमार्द्ध—‘सरसना’ की चौथे पाद के प्रथमार्द्ध में आवृत्ति है।

“वर जीते सर-मैन‡ के ऐसे देखे मैं न,
हरिनी के‡ नैनानते हरि । नीके ° यह नैन” ॥२६॥

के आदि के आधे भाग में आवृत्ति होने से ‘अन्तादिक’ आदि तथा एक ही प्रथम पाद में आदि के भाग की मध्य में अथवा बिना नियम के आवृत्ति हो, दूसरे तीसरे पाद में भी इसी प्रकार हो इत्यादि के ‘आदि-मध्य’ ‘आदिग्रन्त’ और ‘मध्यान्तक’ नाम होते हैं। निदान यमकालङ्कार के अमरय भेद होते हैं।

॥ वसन्त वर्णन है। भौरों की गूँज ही गान है, सुमन-रञ्जन (सुन्दर पुष्प) ही गान के समय की दन्तावली है। वन लतायों के पत्तों का वायु द्वारा संचालन है वही गायक के हाथों की सुमनरञ्जन (मनोहर) ताल है। † यह भी वसन्त का वर्णन है। वसन्त में खिले हुए कमलों से युक्त, और जल-पत्तियों के मृदु-मधुर शब्दों से व्याप्त घर में बनी हुई बावड़ी, सरस-नादवती (मधुर शब्दों वाली) सरसना (कटि-भूषण कौधनी पहिने हुए) मन्द हास्य युक्त कामिनी के समान शोभित हो रही है। ‡ काम के वाण। § मृगी के। ° हे हरि ! उसके नेत्र नीके हैं।

यहाँ भी तीसरे पाद के प्रथमार्द्ध 'हरिनीके' की चौथे पाद के प्रथमार्द्ध में आवृत्ति है ।

अर्द्ध-भागावृत्ति 'युग्मक' यमक—

*सुमन चारु यही न अशोक के सुमन-चाप-प्रदीपक हैं नये,
मधु-सुशोभित वौर रसाल भी न मद-कारक हैं न रसालही ॥२७॥

प्रथम पाद के 'सुमनचा' की दूसरे पाद में और तीसरे पाद के 'रसाल' की चौथे पाद में आवृत्ति है ।

अर्द्ध-पादावृत्ति 'आद्यन्त समुच्चय' यमक—

जलजातहु जु लजात चख छवि भूख छिपि जलजात,
जलजात सु लखि सवतनहि सवतन ही जलजात† ॥२८॥

प्रथम पाद के 'जलजात' पाद की दूसरे पाद में, तीसरे पाद में और चौथे पाद में आवृत्ति है । तथा तीसरे पाद के 'सवतनही' की चौथे पाद में आवृत्ति है । इस प्रकार के यमक की समुच्चय संज्ञा है ।

पाद के तीसरे भाग की आवृत्ति 'पंक्ति' यमक—

* केवल अशोक के सुमन चारु (सुन्दर फूल) ही सुमनचाप (कामदेव) को उद्दीपन नहीं करते हैं किन्तु वसन्त ऋतु में रसाल (आन्न) के रसाल (रसपूर्ण) वौर भी मद-कारक न होते हों सो नहीं ।

† यह किसी नायिका का वर्णन है । इसके चख (नेत्रों) की छवि से जलजात (कमल) लजाते हैं, तथा भूख (मीन) छिपि जलजात (जल में छिप जाते) हैं और जब यह जल जात (जल भरनेको जाती) है तब इसके लखि सवतनहि (सारे शरीर की शोभा को देख कर) सवतन ही (सौतों का हृदय) जल जाता है ।

मधु-विकासित हो नलिनी घनी मधुर-गंधित पुष्पकरिणी वनी,
मधु-पराग-विलोभित हो महा मधु-पराग भरे स्थित हैं वहाँ*॥२६॥

प्रथम पाद के आदि भाग के तिहाई भाग 'मधु' की तीनों पादों के आदि भाग में आवृत्ति है।

भागावृत्ति आदिमध्य यमक—

सुमुखि के मुख के मढ़ से बड़े सम सुगन्धित पुष्प समूह ने,
मधुप-पुंज बुला मधु-लालची वकुलआ कुलआ उनने करी†॥३०॥

पाद के चौथाई भाग के दूसरे खंड 'कुलआ' की तीसरे खंड में आवृत्ति है।

दिवि-रमनी रमनीय कित है रति रति सम ही न,
हरि वनिता वनिताहि छिन मनमथ-मथ वस कीन‡॥३१॥

* मधु (वसन्त) में पुष्करिणी (छोटी छोटी तलइयां) कमल-नियों के मधुर गन्ध से सुगन्धित हो रही हैं और उनके मधु-लोभ के कारण आये हुए प्रमत्त भैंरे वहाँ उन पर बैठे हुए शोभित हैं।

† सुमुखि (सुन्दर मुखवाली तरुणी) के मुख की मटिरा के कुल्ले से बड़े हुए पुष्प-समूह ने मधु के लोभी मधुप-पुञ्ज (भैंरों के समूह) को बुला लिया। उन्होंने आकर वकुल (मोरछली के वृक्ष) को आकुल (व्याप्त) कर लिया है।

‡ भगवान् विष्णु द्वारा महादेवजी को मोहिनीरूप दिखाने का वर्णन है। हरि (विष्णु) ने वनिता (स्त्री) का ऐसा रूप धारण करके कि जिसकी तुलना में दिविरमणी (अप्सरा) भी कोई वस्तु नहीं और रति (काम की स्त्री) भी रत्ती भर भी सम नहीं, मनमथमथ (कामदेव को जीतने वाले महादेवजी) को अपने बस में कर लिया।

‘रमनी’ ‘रति’ और ‘मय’ की उन्हीं पादों के तीसरे भागों में आवृत्ति है।

“लै चुभकी चलि जात जित जित जल-केलि अधीर,
कीजतु केसरि-नीर से तिति तिति के सरि नीर॥३२॥

तीसरे पाद के ‘केसरिनीर’ की चौथे पाद में आवृत्ति है।
अग्निपुराण के अनुमार यमक के दो भेद हैं ‘अव्यपेत’ और ‘सव्यपेत’—

“यमकं अव्यपेतं च व्यपेतं चेति तद्विधा,
आनन्तर्यादव्यपेतं व्यपेतं व्यवधानतः॥”

‘अव्यपेत’ का अर्थ है व्यवधान (अंतर) का न होना। अर्थात् जिन पदों या वर्णों की आवृत्ति होती है उन वर्णों का या पदों का एक दूसरे के समीप होना। जैसे, ऊपर के दोहे में ‘रमणी रमणी’ आदि पदों का यमक है। दोनों ‘रमणी’ पद निकट हैं—इनके मध्य में कोई और वर्ण नहीं है, इस प्रकार के मलिकट पदा के यमक को अव्यपेत कहते हैं। और ‘सव्यपेत’ का अर्थ है पदों के बीच में व्यवधान (अंतर) होना अर्थात् जिन पदों या वर्णों की आवृत्ति होती है उन पदों या वर्णों का एक दूसरे के समीप न होना। जैसे ऊपर के ‘मयु विकसित हो नलिनी’..... में ‘मयु’ शब्द का यमक है। ‘मयु’ पद चारों पादों के आदि में है—उनके मध्य में अन्य पद हैं अतः यहाँ सव्यपेत यमक है। इन दोनों भेदों का उल्लेख काव्यादर्श और सरस्वतीकटाभरण में भी है। ‘कविप्रिया’ में केशवदासजी ने भी इन्हें लिखा है। कविप्रिया के टीकाकारों ने ‘अव्यपेत’ और ‘सव्यपेत’ का अर्थ न समझ कर ‘य’ और ‘प’ के लिपि भ्रम के कारण इन भेदों को अव्ययेत और सव्ययेत

* नायका का जल-विहार वर्णन है कि जहाँ-जहाँ वह (रमणी) जल में चुभकी लगाती है वहाँ-वहाँ ‘केसरि-नीर’ (नदी के पानी) ‘केसरिनीर’ अर्थात् केसर के रंग के हो जाते हैं।

के नाम से लिख दिये हैं*। रीति ग्रन्थों के कुछ आधुनिक प्रणेताओं ने भी उसी का अनुमान किया है†।

(४) श्लेष अलङ्कार।

श्लिष्ट-शब्दों से अनेक अर्थों का अभिधान (कथन) किये जाने को श्लेष कहते हैं।

श्लेष शब्द श्लिष्ट धातु से बना है। श्लिष्ट का अर्थ है चिपकना या मिलना। श्लिष्ट शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपटे रहते हैं, अतः जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट शब्द कहते हैं। श्लिष्ट शब्द दो प्रकार के होते हैं—समंग और असमंग। जिस पूरे शब्द के दो अर्थ होते हैं वह समंग श्लिष्ट शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों के प्रयोग द्वारा समंग श्लेष होता है। जिस पूरे शब्द का अर्थ और होता है और शब्द के भाग (खंडित) करने पर दूसरा अर्थ होता है वह असमंग-श्लिष्ट शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों के प्रयोग में समंग श्लेष होता है।

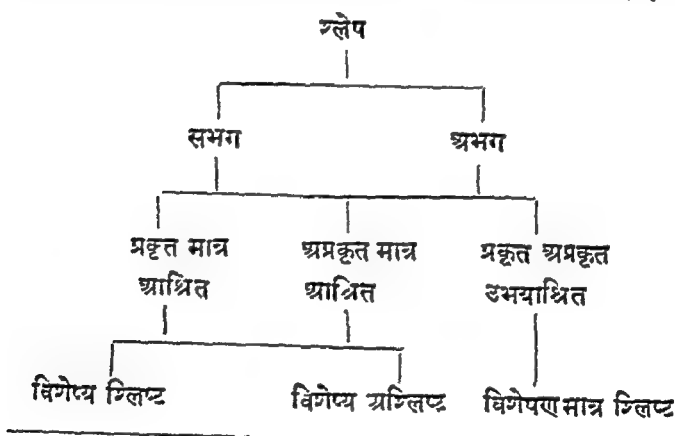
असमंग और समंग श्लेषों में जहाँ दोनों अर्थों में (या जब दो से अधिक अर्थ हों उन सभी अर्थों में) प्रकृत‡ का वर्णन किया जाता है

* देखिये ला० भगवानदीनजी के प्रियाप्रकाश की टीका पृ० ३७३

† देखिये प० रामशंकर शुक्ल का अलङ्कार दीप्ति पृ० २२७
आश्चर्य है कि शुक्लजी ने अपने ग्रंथ के सहायक ग्रंथों में काव्यादर्ज का भी नाम उल्लेख किया है! फिर भी अव्ययेत और सव्ययेत लिखा है और अव्ययेत को असमंग और सव्ययेत को समंग मान लिया है। जब क्रियमक के इन भेदों का असमंग और समंग से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है।

‡ जिसका वर्णन करना कवि को प्रधानतया अभीष्ट होता है उसे

वहाँ प्रकृत मात्र आश्रित श्लेष कहा जाता है। जहाँ सभी अर्थों में अप्रकृत* का वर्णन किया जाता है वहाँ अप्रकृत मात्र आश्रित श्लेष कहा जाता है और जहाँ एक अर्थ में प्रकृत का वर्णन और दूसरे अर्थ में (या जहाँ एक से अधिक अर्थ हों वहाँ उन सभी में) अप्रकृत का वर्णन होता है वहाँ प्रकृत अप्रकृत उभयाश्रित श्लेष कहा जाता है। श्लेष में विशेषण पद तो सर्वत्र जिलिप्त होते हैं किन्तु विशेष्य† पद कहीं जिलिप्त और कहीं जिलिप्त नहीं होते हैं। और कहीं विशेषण‡ और विशेष्य दोनों ही जिलिप्त होते हैं। श्लेष के भेद इस प्रकार हैं—

प्रकृत या प्रस्तुत या प्राकरणिक अर्थ कहते हैं। प्रकृत या प्रस्तुत आदि का प्रयोग प्रायः उपमेय के लिये किया जाता है।

* जिसका वर्णन किया जाना प्रधान न हो उसे अप्रकृत या अप्रस्तुत या अप्राकरणिक कहते हैं। अप्रकृत या अप्रस्तुत आदि का प्रयोग प्रायः उपमान के लिए किया जाता है।

† विशेष्य उसे कहते हैं जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। जैसे वर, मनुष्य आदि।

‡ विशेषण उसे कहते हैं जिसके द्वारा विशेष्य के गुण या अवस्था

इसके अनुसार 'प्रकृत मात्र-आश्रित' और 'अप्रकृत मात्र-आश्रित' श्लेष में विशेष्य का श्लिष्ट होना निवृत्त (अनिवार्य) नहीं अर्थात् कहीं विशेष्य श्लिष्ट होता है और कहीं विशेष्य श्लिष्ट न होकर केवल विशेषण ही श्लिष्ट होता है। किन्तु प्रकृत अप्रकृत उभयाश्रित श्लेष में विशेष्य श्लिष्ट नहीं हो सकता—केवल विशेषण ही श्लिष्ट होता है। क्योंकि जहाँ विशेष्य और विशेषण दोनों श्लिष्ट होते हैं वहाँ शब्द-शक्ति-मूला ध्वनि होती है न कि 'श्लेष' शब्दकार। इसके अतिरिक्त प्रकृत अप्रकृत उभयाश्रित श्लेष में विशेषण मात्र की श्लिष्टता में प्रकृत और अप्रकृत (या प्रस्तुत अप्रस्तुत) दोनों विशेष्यों का भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा कथन होना आवश्यक है। क्योंकि जहाँ केवल प्रकृत-विशेष्य का ही शब्द द्वारा कथन होता है वहाँ समासोक्ति शब्दकार होता है न कि श्लेष। 'समासोक्ति' और 'श्लेष' में यही भेद है।

प्रकृत-मात्र आश्रित श्लिष्ट-विशेष्य सभङ्ग-श्लेष।

*है पूतनामारण में सुदत्त, जघन्य काकोदर था विपत्त,
की किन्तु रक्षा उसकी दयालु, शरण्य ऐसे प्रभु है कृपालु ॥३३॥

यहाँ राम और श्रीकृष्ण दोनों की स्तुति कवि को अभीष्ट होने के कारण दोनों ही प्रस्तुत हैं अतः प्रकृत-मात्र आश्रित है। 'पूतनामारण' और 'काकोदर' पदों का भङ्ग होकर दो अर्थ होते हैं अतः सभङ्ग है।

का प्रकाश होता है। विशेषण प्रायः विशेष्य पद के पूर्व रहता है। जैसे—
नया घर, गुणवान् मनुष्य में 'नया' और 'गुणवान्' विशेषण है।

* श्री राम पञ्च में अर्थ—पूत-नामा पवित्र नाम है, रण में सुदत्त है काकोदर (इन्द्र के पुत्र जयन्त विपत्ती) की भी रक्षा करने वाले है।
श्री कृष्ण-पञ्च में अर्थ—पूतना-मारण=पूतना राक्षसी को मारने में चतुर, काकोदर=कालीय सर्प, जो विपत्ती था उसकी भी रक्षा करने वाले।

‘प्रभु’ पद विशेष्य श्लिष्ट है। इसके श्रीराम और श्रीकृष्ण दोनों अर्थ हो सकते हैं।

प्रकृत-मात्र आश्रित अश्लिष्ट विशेष्य समझ श्लेष ।

“नांही नांही करै थोरे मांगे बहु देन कहै
मगन को देखि पट* देत वार वार है,
जाको मुख देखे भली प्रापति की घटी† होत
सदा सुभजनमन‡ भाये निरधार है,
भोगी¶ है रहत विलसत अवन की मध्य
कनकन§ जोरै दान पाठ परवार हैं,
‘सेनापति’ वैननि की रचना विचारो जामे
दाता अरु सूम दोऊ कीने इकसार है” ॥३४॥

यहाँ दाता और सूम दोनों का वर्णन कविको अभीष्ट है, अतः दोनों प्रस्तुत होने से प्रकृत-मात्र आश्रित है। ‘सुभजनम’ और ‘कनकन’ आदि पदों का भग होकर दो अर्थ होते हैं अतः ‘समझ’ है। दाता और सूम दोनों विशेष्य पद पृथक् पृथक् शब्द द्वारा कहे गये हैं अतः विशेष्य श्लिष्ट नहीं है।

वारुनि के संजोग सोऽ अतुल राग ॥ प्रकटातु,
बढतजात स्मर वेग अरु दिनमनि अस्त लखातु ॥३५॥

* दातापक्ष में वस्त्र-दान सूमपक्ष में धर का दरवाजा बन्द कर देना।
† दाता-पक्ष में घटी—समय, सूम-पक्ष में घटी—रुमी। ‡ दाता पक्ष में सुन्दर भजन में मन रहना, सूम-पक्ष में शुभ जन्म नहीं। § दाता पक्ष में भोगों को भोगने वाला, सूमपक्ष में मर कर धन पर सर्प होने वाला। § दाता पक्ष में सुवर्ण का न जोटना, सूमपक्ष में अन्न के कनकन (दाना-दाना) जोड़कर रखना। § कामदेव के पक्ष में मदिरा का पान और सूर्य के पक्ष में चारुणी (पश्चिम दिशा)। ॥ कामदेव के पक्ष में अत्यन्त अनुराग और सूर्य के पक्ष में अरुणता।

यहाँ कामदेव और सूर्य दोनों प्रस्तुतों का वर्णन है। विशेष्य-पद 'स्मर' और 'दिनमनि' दोनों पृथक्-पृथक् शब्दों द्वारा कहे गये हैं।

अप्रकृत मात्र आश्रित श्लिष्ट-विशेष्य सभगश्लेष का उदाहरण—

सोहतु हरि-कर संग सो अतुल राग दिखराय,*

तो मुख आगे अलि तऊ कमलाभा छिपजाय ॥३६॥

यहाँ मुख के उपमान कहे जाने के कारण कमला (लक्ष्मी) और कमल दोनों अप्रस्तुत हैं। विशेष्य पद 'कमलाभा' श्लिष्ट है इसका 'कमलाभा' और 'कमल-आभा' इस प्रकार भंग होकर दो अर्थ होते हैं। और इसी वहे को—

हरि-कर सो रमनीय अति अतुल राग जुत सोहि,

कमलरु कमला विगत छवि तो मुख आगे होहि ॥३७॥

इस प्रकार कर देने पर कमल और कमला दोनों विशेष्य पदों का पृथक् पृथक् शब्दों द्वारा कथन होजाने के कारण अश्लिष्ट विशेष्य का उदाहरण होजाता है।

प्रकृत अप्रकृत उभयाश्रित सभग श्लेष ।

†“लखमन ही सङ्ग लिये जोवन विहार किये

सीत हिये वसै कहौ तासो अभिराम को,

*श्री राधिकाजी के प्रति सखी की उक्ति है। आपकी मुख शोभा के आगे हरि (विष्णु) के हाथों के स्पर्श से अतुलराग (अनुराग) प्राप्त कमला (लक्ष्मी) की भा (कांति) छिप जाती है। अथवा हरि (सूर्य) के कर (किरण) के स्पर्श से अधिक राग (रक्त) होने वाली कमल की आभा (कांति) छिप जाती है।

† इसके तीन अर्थ हैं। (क) कमल-पद्म-लखमन (लाखों मीनों)

नव दल शोभा जाकी विकसै सुमित्रालखि
 कोसलै वसत हिय कोऊ धाम ठाम को ।
 कवि “मतिराम” शोभा देखिये अधिक नित
 सरस निधान कवि-कोविद के काम को,
 कीन्हों है कवित्त एक तामरसही को यासो
 राम को कहत के कहत कोऊ वाम को ॥” ३०॥

इसमें श्रीराम, कमल और कामिनी तीनों का वर्णन है। कमल का प्रधानता से वर्णन किया जाने के कारण यहाँ कमल का वर्णन प्रस्तुत और श्रीराम और कामिनी का अप्रस्तुत है। अतः प्रकृत अप्रकृत उभयाश्रित है। और ‘राम’ आदि तीनों विगोप्य भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा

के साथ वन (जल) में रहती है, सीत-हिये (सीतल हृदय वाला) है। नवदल (नवीन पखंडियों) से शोभित है, सु-मित्र (सूर्य) को देख कर प्रफुल्लित होता है। कौगले—किंगलय (कोमल पत्तों से) युक्त है सरसता का स्थान है। कवि और पण्डितों के वर्णन करने योग्य है। (र) श्री राम-पद्म-लक्ष्मणजी के साथ वन में विहार किया है। सीताजी के हृदय में बसते हैं। उनसे सुन्दर अन्य कौन है ? नवदल शोभा (नवीन कमल-दल समान कोमल) हैं। सुमित्राजी देखकर आनन्दित होती है, कौगल्याजी के हृदय में बसते हैं, सर-सनिधान (वारों का सन्धान) कवियों के काम का है अर्थात् रावण-वध कवियों द्वारा वर्णन किया गया है। वाण-वाचक ‘गर’ में तालव्य शकार है पर भाषा में ‘ग’ के स्थान में ‘स’ हो जाता है। ‘रसपाणा स’ प्राकृत व्याकरण। (ग) कामिनी पद्म-लक्ष्मण (बहुमूल्य मणियों के हार) हृदय पर शोभित है, यावन का विहार करती है, सीतल हृदय है, कोमल है, मित्र को देखकर हर्षित हो जाती है, कौशल (कुशलता) हृदय में है सरसता का स्थान है, कवियों के वर्णन करने योग्य है।

कथन किये हैं केवल 'लखमन' आदि विशेषण ही श्लिष्ट है अतः अश्लिष्ट-विशेष्य है।

प्रकृतमात्र आश्रित श्लिष्ट-विशेष्य अभंग श्लेष—

करन कलित है चक्र नित पीताम्बर छवि चारु,
सेवक-जन-जडता हरन हरि! श्रिय करहु अपारु* ॥३६॥

यहाँ श्री विष्णु और सूर्य दोनों की स्तुति अभीष्ट है, अतः दोनों प्रस्तुत होने ने प्रकृतमात्र आश्रित है। 'करन' आदि अभङ्ग पदों के अर्थात् पूरे शब्दों के ही दो दो अर्थ हैं न कि 'पूतनामारण' आदि की तरह पदों का मंग होकर। अतः अभंग है। 'हरि' पद विशेष्य श्लिष्ट है—इसके विष्णु और सूर्य दो अर्थ हैं।

करन कलित है चक्र नित पीताम्बर युत वेश,
सेवक-जन-जडता हरै माधव और दिनेस ॥४०॥

इसमें माधव और हरि दोनों विशेष्य के लिए भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग है। अतः विशेष्य अश्लिष्ट है।

“ढरै मधु माधुरी पराग सुवरन सनी
सरस सलौनी पाय तापन के अंत की,
कामना जुगति की उकति सरसावति सी
लावै मधुराई कल कोकिल के भंत की,
'गोकुल' कहत भरी गुनन गँभीर सीरी
कानन को आवति पियूष ऐसे वंत की,

* करन (हाथों) में सुदर्शन चक्र लिये हुए पीताम्बर से शोभित सेवकजनों के अज्ञानहरनेवाले श्री हरि (विष्णु)—अथवा करन (किरणों) से और कालचक्र से युत पीताम्बर (पीले आकाश) से शोभित, सेवकजनों की मूर्खता हरने वाले हरि (श्री सूर्य) प्रचुर लक्ष्मीप्रदान करें।

ऐसी सुखदानी हों न जानी जगती मे
जैसी कविन की बानी अरु वैहर वसंत की ॥४१॥

यहाँ कवियों की वाणी (काव्य) और वसन्त ऋतु दोनों का वर्णन अभीष्ट होने के कारण प्रकृत मात्र आश्रित है । वाणी और वसन्त दोनों विशेष्यों के लिये भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग है अतः विशेष्य अग्लिष्ट है । 'मनु' 'सुवन' आदि पूरे पदों के ही दो अर्थ होते हैं अतः अभग है ।

अप्रकृतमात्र आश्रित श्लिष्ट-विशेष्य अभग-श्लेष—

लुब्ध सिलीमुग्ध सो विकल वनमे करत निवास,
निन कमलन की हरत छवि तेरे नयन सहास ॥४२॥

यहाँ विशेष्य 'कमल' शब्द श्लिष्ट है—कमल और मृग दोनों का वाचक है । कमल और मृग दोनों नेत्रों के उपमान होने के कारण अप्रस्तुत है । और पूर्वाह्न में विशेषण है वे भी श्लिष्ट है—कमल और मृग दोनों पक्ष में समान हैं । 'सिलीमुग्ध' और 'वन' का भङ्ग न होकर दो अर्थ होते हैं अतः अभङ्ग है ।

“कहा भयां जग मे विदित भये उदित छवि लाल,
तो होठनि की रुचिर रुचि पावत नहीं प्रवाल” ॥४३॥

यहाँ विशेष्य 'प्रवाल' श्लिष्ट है—मूँगा और वृक्ष के नवीन दल दो अर्थ हैं । ये दोनों अक्षर के उपमान हैं अतः दोनों ही अप्रकृत हैं । 'प्रवाल' शब्द का भङ्ग न होकर दो अर्थ होते हैं अतः अभङ्ग है ।

* इसके दो अर्थ हैं । कमल-पक्ष-सुगन्धि के लोभी, सिलीमुग्धों (भौरों) से डर में वन (जल) में रहने वाले कमलों की छवि तेरे नेत्र हर लेते हैं । मृग-पक्ष-लुब्ध-सिलीमुग्ध अर्थात् मृगों को मारने वाले लुब्धकों के वाणों से डर कर वन में रहने वाले कमल अर्थात् मृगों के नेत्रों की छवि तेरे नेत्र हरते हैं । कमल नाम मृग का भी है 'मृगप्र-भेदे कमल' विश्वकोष ।

रहैं सिलीमुखसों विकल सदा वसत वन ऐन,
तिन कमलन अरु मृगन की छवि छीनत तव नैन ॥४४॥

इसमें कमल और मृग विशेष्यों के लिये पृथक् पृथक् शब्दों का प्रयोग होने के कारण अश्लिष्ट विशेष्य है।

प्रकृत अप्रकृत उभयाश्रित अभग श्लेष—

लघु* पुनि मलिन† स-पक्ष‡ गुन च्युत° है नर और सर,
पर-भेदन॥ में दक्ष भयदायक किहि के न हों ॥४५॥

यहाँ उपमेय होने के कारण 'नर' प्रकृत है। उपमान होने के कारण 'गर' अप्रकृत है। 'परभेदन में दक्ष' और 'गुनच्युत' आदि पदों का भंग न होकर दो अर्थ होते हैं, अतः अभग है। 'नर' और 'गर' विशेष्यों के लिए भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग है, अतः अश्लिष्ट विशेष्य है।

श्लेष का प्रयोग उर्दू के कवियों ने भी किया है—

“दर्द वह शै है कि जिस पहलू से लौटो दर्द है”^६ ॥

इसमें 'दर्द' 'पहलू' और 'लौटो' शब्द श्लिष्ट हैं।

* नीच, वाण के अर्थ में छोटे। † मलिन हृदय, वाण पक्ष में काले। ‡ जिसके पक्षपात करने वाले हों, वाण पक्ष में पंख वाले। ° गुणों से हीन, वाण पक्ष में धनुष की डोर से छुटकर। ॥ दूसरों में फूट डालने में चतुर, वाण पक्ष में दूसरों के अगच्छेदन करने में समर्थ। ६ दर्द (पीडा अथवा 'दर्द' ये वर्ण) वह शै (वस्तु) है जिसे चाहे जिस पहलू (करवट या उलट पलट) से लौटो (लेटो-सोवो अथवा उलटा पढ़ो) दर्द बना रहेगा—कुछ न्यूनाधिक न होगा अर्थात् 'दरद' ही पढ़ा जायगा।

श्लेष शब्दालंकार है या अर्थालंकार ?

इस विषय में आचार्यों का मतभेद है। रय्यक* का मत है कि सभग-श्लेष शब्दालंकार है और अभग-श्लेष अर्थालंकार है। रय्यक का कहना है कि सभग श्लेष में जनुकाष्ट न्याय† के अनुसार दूसरा शब्द या पद भिन्न होने पर भी एक शब्द या पद में चिपका रहता है। जैसे—‘पूतना मारण में सुदृक्’ (स० ३३) और ‘पूत नामा रण में सुदृक्’ ये भिन्न-भिन्न अर्थ वाले दो पद ‘पूतनामारण में सुदृक्’ पद में चिपके हुए हैं। इसलिए सभग श्लेष शब्दालंकार है। ‘करन कलित’ (स० ३६) आदि अभग श्लेष में ‘एक वृत्त गत फल द्वय’‡ न्याय के अनुसार एक ही शब्द या पद में दो अर्थ लगे हुए रहते हैं। इसलिए अभग श्लेष अर्थालंकार है।

आचार्य उद्भट° ने सभग को शब्द-श्लेष और अभग को अर्थ-श्लेष बताकर भी दोनों को अर्थालंकार माना है।

आचार्य मम्मट ने अभग और सभग दोनों प्रकार के श्लेषों को शब्दालंकार माना है। उनका कहना है कि गुण, दोष और अलंकारों का शब्द और अर्थ गत विभाग अन्वय और व्यतिरेकऽ पर निर्भर है। अभग श्लेष जहाँ अर्थश्रित होगा वहाँ अर्थालंकार माना जायगा शब्दाश्रित होगा वहाँ नहीं। अर्थात् जहाँ शब्दाश्रित अभग श्लेष होगा वहाँ शब्दालंकार ही माना जायगा। जैसे—‘करनकलित’ (स० ३६) में ‘कर’ और ‘पीताम्बर’ आदि शब्दों के स्थान पर ‘हाथ’ और ‘पीला वस्त्र’ आदि

* देखिये अलंकारसर्वस्व श्लेष प्रकरण । † जनु (लाख) लकड़ी से भिन्न होती हुई भी उस पर चिपकी रहती है इस न्याय के अनुसार । ‡ एक शुद्धे में दो फल लगे हुए हों उभ प्रकार । ° देखिये काव्यालंकारसारसंग्रह प्रथम वर्ग । ऽ इसका स्पष्टीकरण पृ० ३ में किया गया है ।

पर्याय शब्द कर देने पर दो अर्थ नहीं हो सकते अतः यह अभग-श्लेष शब्द श्लेष है। अभग श्लेष अर्थालंकार वहाँ हो सकता है जहाँ शब्द परिवर्तन कर देने पर भी दो अर्थ बने रहते हैं। जैसे—

“लिये सुचाल विसाल वर स-मद सुरंग अवन,
लोग कहें वरने तुरग मैं वरने तुव नैन ॥” ४६॥

इसमें कामिनी के नेत्र और घोड़े का वर्णन है। ‘सुचाल’ ‘अवन’ के स्थान पर इसी अर्थ वाले दूसरे शब्द परिवर्तन कर देने पर भी दोनों अर्थ हो सकते हैं।

आचार्य मम्मट ने उद्भटाचार्य के मत की आलोचना में कहा है—
“सभग को शब्द-श्लेष और अभग को अर्थ-श्लेष स्वीकार करके भी दोनों को अर्थालंकार कहना तो विचित्र न्याय है। यदि यह कहा जाय कि केवल शब्द की विचित्रता के कारण सभग श्लेष को शब्द-श्लेष कहना उचित नहीं। वस्तुतः श्लेष में एक से अधिक अर्थ होने का कारण अर्थ ही है अर्थात् श्लेष की अलंकारता अर्थ के ही आश्रित है, तो इस युक्ति के प्रतिपाद में यह कहा जाता है कि विचित्रता ही तो अलंकार है। विचित्रता जहाँ अर्थ में हो वहाँ अर्थालंकार और जहाँ शब्द में हो वहाँ शब्दालंकार माना जाना चाहिये। केवल अनेक अर्थ होने के कारण अर्थ का सहयोग मानकर श्लेष को अर्थालंकार नहीं कहा जा सकता। अर्थ के सहयोग की अपेक्षा तो अनुप्रास वक्रोक्ति और यमक आदि में भी रहती है, फिर वे अर्थालंकार न माने जाकर शब्दालंकार क्यों माने जाते हैं? यहाँ क्यों शब्द के गुण और दोषों में भी अर्थ का सहयोग अपेक्षित है क्योंकि अर्थ के सहयोग द्वारा ही उनका (गुण, दोषों का) निर्णय हो सकता है और अर्थ के गुण दोषों में भी शब्द के सहयोग की अपेक्षा रहती है क्योंकि शब्द के द्वारा ही उनका प्रतिपादन किया जाता है। फिर भी गुण और दोषों का शब्द और अर्थगत विभाग है। निष्कर्ष यह है कि शब्द और अर्थ

अन्योन्याश्रित हैं—एक के सहयोग के बिना दूसरे में गुण दोष और अलंकार का प्रतिपादन नहीं हो सकता । अतएव जहाँ जिसकी प्रधानता हो वहाँ वही मानना चाहिये । अर्थात् जिस अलंकार की विचित्रता शब्द के आश्रित हो उसे शब्दालंकार और जिसकी अर्थ के आश्रित हो उसे अर्थालंकार मानना उचित है । अमंग और समंग दोनों श्लेषों में शब्द के आश्रित चमत्कार होने के कारण इन्हें शब्दालंकार ही मानना उचित है ।”

श्लेष का अन्य अलङ्कारों से पृथक्करण ।

श्लेष का विषय बहुत व्यापक है क्योंकि श्लेष की स्थिति बहुत से अलंकारों में रहती है—

‘श्लेषः सर्वासु पुष्पाति प्रायः वक्रोक्तिषु श्रियम्॥’

काव्यादर्ग १।३६३

अतएव श्लेष का विषय बड़ा महत्वपूर्ण और विवाद-ग्रस्त है । संस्कृत ग्रन्थों में इस पर बहुत कुछ विवेचन किया गया है । पर हिन्दी के किसी भी रीति ग्रन्थ में इस विषय पर मार्मिक विवेचन दृष्टिगत नहीं होता है ।

कुछ आचार्यों का मत है कि जहाँ श्लेष होता है, वहाँ कोई दूसरा अलंकार अवश्य रहता है—अन्य अलंकार से विवक्ति (स्वतन्त्र) शुद्ध श्लेष का उदाहरण नहीं हो सकता । उनका कहना है कि जैसे—

✽ श्लेष प्रायः सभी अलंकारों का गोमाकारक है । यहाँ ‘वक्रोक्ति’ का प्रयोग उक्ति वैचित्र्य अर्थात् अलंकारों के लिए है, न कि केवल वक्रोक्ति नाम के अलंकार के लिये ।

† ‘काव्यालंकार सार संग्रह’ के प्रणेता आचार्य उद्भट आदि ।

‘पूतनामारण मे सुदृष्ट’..... (सं० ३३) आदि प्रकृत मात्र अथवा अप्रकृत मात्र वर्णनात्मक श्लेष के उदाहरणों मे प्रकृतों का अथवा अप्रकृतों का ‘पूतनामारण मे सुदृष्ट’ आदि एक धर्म का कथन होने के कारण श्लेष के साथ तुल्ययोगिता अलंकार भी है ।*

‘लघु पुनि मलिन सपक्ष’..... (सं० ४५) आदि प्रकृत अप्रकृत उभय वर्णनात्मक श्लेष के उदाहरणों में प्रकृत अप्रकृत दोनों का ‘गुन च्युत’ आदि एक धर्म कथन होने के कारण श्लेष के साथ दीपक अलंकार† भी है ।

‘लखमन ही संग लिये ’ (सं० ३८) ऐसे उदाहरण में श्लेष के साथ सदेह अलङ्कार है‡ । और—

मुदित करन जन-भन विमल राजतु है असमान,
रस्य सकलकल पुर लसतु यह ससिविव समान° ॥४७॥

ऐसे उदाहरण मे श्लेष के साथ उपमा अलङ्कार है ।

अत इस मत के प्रतिपादकों का कहना है कि उक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट है कि स्वतन्त्र श्लेष का उदाहरण नहीं हो सकता । और सर्वत्र यदि अन्यान्य अलङ्कार मान लिये जायेंगे तो श्लेष नाम का कोई अलङ्कार ही न रहेगा, अतएव जहाँ श्लेष के साथ तुल्ययोगिता आदि

* देखिये नवम स्तवक मे तुल्ययोगिता का लक्षण ।

† देखिये नवम स्तवक मे दीपक का लक्षण ।

‡ देखिये, सन्देह अलङ्कार का लक्षण ।

° यह नगर चन्द्रमा के समान शोभित है—चन्द्रमा असमान (आकाश) में स्थित है, नगर भी असमान (अपनी समता दूसरे मे नहीं रखता) है । चन्द्रमा सकलकल (सम्पूर्ण कला युक्त) रमणीय है, यह नगर भी स-कलकल (शब्द युक्त) है ।

कोई अन्य अलङ्कार हो वहाँ उसका (अन्य अलङ्कार का) आभास मात्र समझ कर—‘निरवकाशोविधिरपवाद’—न्यायः के अनुसार उस अन्य अलङ्कार का (जिसकी स्थिति श्लेष के बिना भी हो सकती है) बाधक मानकर श्लेष को प्रधान समझना चाहिये । अर्थात् इस रीति से श्लेष स्वतन्त्र अलङ्कार माना जा सकता है ।

आचार्य मम्मट इस मत को स्वीकार नहीं करते । उनका कहना है कि शुद्ध श्लेष के उदाहरण हो सकते हैं[†] । जैसे पूर्वोक्त—‘पूतनामारण में सुदृष्ट ’ में शुद्ध-श्लेष है—श्लेष के साथ तुल्ययोगिता का मिश्रण नहीं है । तुल्ययोगिता में प्रकृत या अप्रकृत का भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा कथन होकर उनमें एक धर्म का समन्वय प्रतीत होता है । और एक धर्म द्वारा उनका (प्रकृत और अप्रकृत का) सादृश्य (उपमान-उपमेय-भाव) गम्य (अन्दर छिपा हुआ) रहता है । किन्तु—पूतना मारण में सुदृष्ट ’ में दोनों प्रकृतों का (श्रीराम और श्रीकृष्ण का) पृथक्-पृथक् शब्द द्वारा कथन नहीं है—एक ही श्लिष्ट शब्द द्वारा दोनों का कथन है । और न इनका (श्रीराम और श्रीकृष्ण का) एक धर्म ही कहा गया है किन्तु श्रीराम विषयक अर्थ में ‘पवित्र नामा’ और श्रीकृष्ण-विषयक अर्थ में ‘पूतना के मारने वाले’ आदि भिन्न भिन्न धर्म कहे गये हैं । अर्थात् एक धर्म द्वारा सादृश्य गम्य नहीं है । अतएव तुल्ययोगिता नहीं—केवल श्लेष है । और ‘लघुपुनि मलिन सपत्न ’ में भी शुद्ध-श्लेष ही है—दीपक अलङ्कार मिला हुआ

* इस न्याय का तात्पर्य यह है कि जिस वस्तु की स्थिति के लिये किसी विशेष स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान नहीं होता वह वस्तु उस दूसरी वस्तु को—जिम्हके लिये कि अन्यत्र भी स्थान हो—उस स्थान से हटाकर वहाँ स्वयं प्रधानता प्राप्त कर लेती है ।

† देखिए काव्यप्रकाश नवमोऽध्याय श्लेष प्रकरण ।

नहीं है। दीपक में प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म कहा जाता है और सादृश्य (उपमान-उपमेय-भाव) गम्य (अन्तर छिपा) रहता है। किन्तु यहाँ 'लघु' 'मलिन' और 'गुनच्युत' आदि श्लिष्ट शब्दों द्वारा 'नर' और 'गर' के पृथक्-पृथक् धर्म कहे गये हैं और न यहाँ सादृश्य ही गम्य है।

आचार्य मम्मट के मत का यह तात्पर्य नहीं है कि श्लेष के साथ अन्य अलङ्कार मिश्रित होते ही नहीं हैं। उनका कहना यह है कि 'श्लेष' शुद्ध भी होता है और अन्य अलङ्कार से मिश्रित भी। किन्तु जहाँ श्लेष के साथ कोई अन्य अलङ्कार सम्मिलित होता है वहाँ उन दोनों में जो प्रधान होता है, उसे ही मानना चाहिये, न कि सर्वत्र श्लेष ही। जैसे—

'लखमन ही सग लिये .. . ' (स० ३८) में श्लेष के साथ सन्देह अलङ्कार का मिश्रण है, पर सन्देह गौण है—सन्देह का आभास मात्र है अर्थात् वह श्लेष का अंग है—श्लेष की पुष्टि करता है। प्रधान चमत्कार श्लेष में ही है—कवि को श्लेषार्थ में (तीन अर्थों में) ही चमत्कार दिखाना अभीष्ट है। किन्तु—

'मुदित करन जन-मन विमल .. . ' (स० ४७) में उपमा के साथ श्लेष मिश्रित होने पर भी उपमा प्रधान है। अतः यह उपमा का उदाहरण है, न कि श्लेष का। यदि यहाँ 'निरवकाशोविधिरपवाद' न्याय द्वारा श्लेष को उपमा का वाधक माना जायगा तो पूर्णोपमा का कोई उदाहरण ही न मिलेगा। पूर्णोपमा में इस प्रकार के श्लेष का होना अनिवार्य है। यह नहीं कहा जा सकता है कि—'पुर ससिर्विद्य समान'। श्लेष-रहित पूर्णोपमा का उदाहरण हो सकता है क्योंकि इसमें समान धर्म का कथन नहीं है। अतः यह धर्म-लुप्त लुप्तोपमा का उदाहरण है न कि पूर्णोपमा का। और न 'हे मनोज्ञ मुख कमल सम' ही श्लेष-रहित पूर्णोपमा का उदाहरण हो सकता है। क्योंकि

‘मनोज्ञ’ शब्द जो मुख और कमल दोनों में समान-धर्म का बोध कराने वाला है वह श्लिष्ट है। अतः इसमें अर्थ-श्लेष है।

निष्कर्ष यह है कि उद्भटाचार्य आदि तो ‘भुदित करन जन-मन विमल’ में ‘सकलकल’ (जो समान धर्म है) पद में शब्द-श्लेष होने के कारण श्लेष को उपमा का बाधक मानकर श्लेष अलङ्कार मानते हैं। पर आचार्य मम्मट कहते हैं कि इसे यदि श्लेष मानते हों तो फिर ‘हैं मनोज्ञ मुख कमल सम’ में (जिसको श्लेष रहित पूर्णोपमा का उदाहरण मानते हों) ‘मनोज्ञ’ शब्द को—जिसमें अर्थ-श्लेष है, उपमा का बाधक क्यों नहीं मानते? यदि शब्द-श्लेष को उपमा का बाधक मानते हों तो अर्थ-श्लेष को उपमा का बाधक क्यों नहीं मानते? अतएव जिस प्रकार ‘हैं मनोज्ञ मुख कमल सम’ में अर्थ-श्लेष को उपमा का बाधक नहीं मानते हों उसी प्रकार ‘सकलकल’ में शब्द-श्लेष भी उपमा का बाधक नहीं माना जा सकता।

आचार्य मम्मट यह भी कहते हैं कि यह आपत्ति भी नहीं हो सकती कि “उपमा तो गुण या क्रिया के सादृश्य में ही हो सकती है—न कि शब्द मात्र के सादृश्य में। ‘सकलकल’ में गुण-क्रियात्मक सादृश्य नहीं है—केवल शब्द-मात्र का सादृश्य है।” अतः यहाँ उपमा किस प्रकार सम्भव है?” क्योंकि वास्तव में यह बात नहीं है, केवल शब्द के सादृश्य में भी उपमा होती है—

“स्फुटमर्थालङ्कारावेतावुपमासमुच्चयो किन्तु,
आश्रित्य शब्दमात्रं सामान्यमिहापि सम्भवतः।”

रुद्रट काव्यालङ्कार ४।३२

* चन्द्रमा के पक्ष में ‘सकलकल’ का अर्थ संपूर्ण कला युक्त है और नगर के पक्ष में स-कलकल का शब्दायमान अर्थ है।

अर्थात् गुण और क्रिया की भाँति शब्द-साम्य भी उपमा के सादृश्य का प्रयोजक है। अतः 'मुदित करन जन-मन विमल . . .' में उपमा ही है न कि श्लेष।

केवल उपमा ही नहीं, श्लेष-मिश्रित अन्य अलङ्कारों में भी अनेक स्थलों पर श्लेष गौण होकर अन्य अलङ्कार की प्रधानता रहती है। जैसे—

सखि, यह अचरज है हमे लखि तुव दृगन-विलास,

कृष्ण-रंग-रत तउ करत करन-निकट नित वास।*४८॥

इसमें 'कृष्ण' और 'करन (कर्ण)' गूढ श्लिष्ट है अतः विरोधाभास के साथ श्लेष है किन्तु श्लेष की प्रधानता नहीं, आभास मात्र है अर्थात् श्लेष विरोधाभास का अंग है क्योंकि श्लेष के बिना यहाँ विरोध का आभास नहीं हो सकता। अतः श्लेष का बाधक होकर विरोधाभास प्रधान है। प्रश्न हो सकता है कि जिस प्रकार विरोध के आभास में विरोधाभास अलङ्कार माना जाता है, उसी प्रकार श्लेष के आभास में यहाँ श्लेष क्यों नहीं मान लिया जाय? इसका उत्तर यह है कि वास्तविक विरोधात्मक वर्णन में तो दोष है इसलिये विरोध के आभास में अलङ्कार माना जाता है। किन्तु वास्तविक श्लेष में कोई दोष नहीं। और न श्लेष के आभास में चमत्कार ही है। श्लेष की प्रधानता होती है वहीं श्लेष अलङ्कार माना जा सकता है। इस वर्णन में विरोध के आभास में ही चमत्कार होने के कारण विरोधाभास की प्रधानता है अतः 'प्रधान्येन व्यपदेशा भवन्ति' न्याय के अनुसार यहाँ विरोधाभास ही माना जाना युक्ति सगत है, न कि श्लेष। और—

* हे सखि, तेरे कटाक्षों का विलास आश्चर्य-कारक है। कृष्ण के रंग में रंगे हुए होकर भी (श्लेषार्थ—पाण्डवपत्नीय श्रीकृष्ण में अनुरक्त रह कर भी) कर्ण के समीप—दीर्घ होने के कारण कानों तक (श्लेषार्थ—कौरव-पत्नीय कर्ण के सहयोगी) रहते हैं।

अरि-कमला संकोच रवि गुनि-मानस सु मराल ।

इसमें रूपक के माय श्लेष हैं। 'मानस' शब्द लिप्ट है—इसके चित्त और मानसरोवर दो अर्थ हैं—यहाँ राजा को पिढानों के चित्तरूपी मानसरोवर में निवास करने वाला इस कहना अभीष्ट है। अत रूपक प्रधान है। किन्तु मानस (चित्त) में मानसरोवर के श्लेषार्थ के बिना रूपक नहीं बन सकता अतः यहाँ रूपक का श्लेष अग है। और—

नहिं भगुर गुन कज मम तुम गाढे गुनवार ।

यहाँ व्यतिरेक के माय श्लेष हैं। 'गुण' शब्द लिप्ट है। कमल की अपेक्षा राजा को उत्कृष्ट कहना अभीष्ट है अत व्यतिरेक प्रधान होने के कारण श्लेष उसका पोषक होकर अग भूत है। पृ०—

सध्या अनुरक्ता है दिन भी उसके पुरमर है,

होता नहीं समागम विधिकी गति क्या ही विचित्रतर है। ४४६॥

यहाँ सायंकाल के वर्णन में 'अनुरक्ता' आदि लिप्ट शब्दों के विशेषणों द्वारा परस्पर में अनुरक्त नायक-नायिका के व्यवहार की प्रतीति भी कवि ने कराई है। अत समागमोक्ति के माय श्लेष हैं। प्रकरण के अनुसार सायंकाल के वर्णन की प्रागनता होने के कारण श्लेष, समा-सोक्ति का सहायक मात्र है।

आचार्य मम्मट के श्लेष विषयक इमी मत को उनके परवर्ती ऐसचन्द्र (देखो काव्यानुशासन पृ० २३१-२३२), और विश्वनाथ (देखो माह्व्य-दर्पण श्लेष प्रकरण) आदि ने भी स्वीकार किया है।

* सायंकाल का वर्णन—सध्या अनुरक्ता (रक्तवर्ण) है और दिन-उसके पुरोगामी है—अगो है। फिर भी उनका सयोग नहीं होता है देवगति विचित्र है। दूसरा अर्थ—नायिका अनुरक्ता (नायक में अनु-रक्त) है और नायक भी उसके पुरोगामी (अनुकूल) है फिर भी उनका मिलना नहीं होता।

निष्कर्ष यह है कि जहाँ एक से अधिक अलङ्कारों की स्थिति होती है वहाँ किस अलङ्कार को मानना चाहिये, इस निर्णय के लिये यही देखना योग्य है कि उनमें कौनसा अलङ्कार प्रधान है। और जहाँ जिस अलङ्कार की प्रधानता होती है वही माना जाता है।

श्लेष और ध्वनि का पृथकरण—

अलङ्कारों के अतिरिक्त श्लिष्ट शब्दों का ध्वनि काव्य के साथ भी बहुत कुछ सम्बन्ध है। श्लेष अलङ्कार में श्लिष्ट शब्दों द्वारा एक से अधिक जितने अर्थ होते हैं, वे सब अभिधा शक्ति द्वारा वाच्यार्थ होते हैं। श्लेष की ध्वनि में अतिव्याप्ति न होने के लिए ही श्लेष अलङ्कार के लक्षण में 'अभिधान' पद का प्रयोग किया गया है। पूर्वोक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट है कि श्लेष अलङ्कार में एक से अधिक सभी अर्थ अभिधा शक्ति के अभिधेय-वाच्यार्थ होने के कारण एक ही साथ बोध होते हैं। ध्वनि में एक के सिवा दूसरा अर्थ एक साथ बोध नहीं होता—अभिधा द्वारा एक वाच्यार्थ का बोध हो जाने पर प्रकरण आदि के कारण अभिधा की शक्ति रुक जाती है—दूसरे अर्थ का बोध नहीं करा सकती। उसके बाद दूसरा अर्थ (व्यंग्यार्थ) ध्वनित होता है। जैसे—

मधुर गिरा सतपच्छ युत मद उद्धत व्यवसाय,
धार्तराष्ट्र अत्र गिर रहे काल-विवस भुविमाय*॥५०॥

* प्रकरण-गत वाच्यार्थ—मधुर गिरा (मीठी ध्वनि करने वाले), सत्पन्न (सुन्दर पत्नों वाले) मदनोन्मत्त धार्तराष्ट्र अर्थात् हस काल के विवश (गरद् ऋतु के समय) मानसर से पृथ्वी पर आ रहे हैं। व्यंग्यार्थ—मधुर गिरा (मधुर भाषी), सत्पन्न (भौम द्रोण आदि से सहायता पाने वाले), मदनोन्मत्त होकर कार्य करने वाले धार्तराष्ट्र अर्थात् धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादि कौरव अत्र काल विवश (मृत्यु के वश होकर) भूमिशायी हो रहे हैं।

यह शरद का वर्णन है। अतः शरद वर्णन के प्रकरण में धार्तराष्ट्र आदि पदों का हंस आदि अर्थ बोध कराके अभिवा शक्ति रुक जाती है। फिर धार्तराष्ट्र आदि श्लिष्ट पदों का जो दुर्योधन आदि अर्थ प्रतीत होता है वह ध्वनि है। इस विषय की अधिक स्पष्टता के लिए प्रथम भाग का चतुर्थ स्तवक देखना चाहिये।

अप्यस्य ङीक्षित ने जहाँ विगोप्य-वाचक पद श्लिष्ट होता है (जैसे उक्त 'धार्तराष्ट्र' पद श्लिष्ट है) वहाँ प्रकृत अप्रकृत उभयाश्रित श्लेष अलंकार माना है, न कि ध्वनि। जैसे—

उदयारुद्ध सुकान्ति मय मंडल रक्त सुहाय,
राजा यह मृदु-करन सो लोगन हिय हरपायः॥५१॥

इसमें विगोप्य-वाचक 'राजा' पद श्लिष्ट है—इसके चन्द्रमा और नृप दो अर्थ हैं। अप्यस्य ङीक्षित का कहना है "इमप्रकार के उदाहरणों में काव्यप्रकाश आदि में शब्द-शक्ति मूला ध्वनि मानी गई है, वह चन्द्रमा और राजा के उपमेय उपमान भाव से जो उपमा प्रतीत होती है, उसी से समझें—अप्राकृत नृप के वर्णन में नहीं। यहाँ यह शका हो सकती है कि जब अप्राकृत नृप के अर्थ का शीघ्र बोध नहीं होता है तो यहाँ ध्वनि क्यों नहीं मानी जाय ? यह ठीक है कि अप्राकृतिक नृप का अर्थ प्राकरणिक चन्द्रमा के अर्थ के समान उतना शीघ्र बोध नहीं होता है किन्तु विलम्ब से अर्थ का बोध होने मात्र से ही ध्वनि नहीं मानी जा

५ प्रकरण गत अर्थ—उदय होते हुए चन्द्रमा का वर्णन है—उद-याचल पर आरुद्ध रक्त मंडल वाला प्रकाशमान चन्द्रमा मृदु कर (कोमल या अल्प प्रकाश वाली किरणों) से लोगों के हृदय हर्षित कर रहा है। दूसरा अर्थ—राजा का वर्णन है—यह नवीन अभिषिक्त तेजस्वी राजा अभिवृद्धि पाकर मृदुवरों से (अल्प राज-कर लगाकर), रक्तमंडल-देश को अपने में अनुरक्त (प्रेमी) करके अपनी प्रजा को हर्षित कर रहा है।

सकती। यदि अप्राकृतिक नृप का अर्थ विलंब से प्रतीत होता है तो यहाँ गूढ-श्लेष कहा जा सकता है।” हमारे विचार में दीक्षितजी का यह मत* ठीक नहीं, यहाँ श्लेष न मानकर ध्वनि मानना ही युक्ति-संगत है†। यद्यपि आचार्यदंडी ने भी जिस संस्कृत पद्य का यह अनुवाद है उसको श्लेष अलंकार के उदाहरण में लिखा है। किन्तु दंडी के समय में संभवतः ‘ध्वनि’ सिद्धान्त का प्रतिपादन ही नहीं हुआ था।

(५) पुनरुक्तवदाभास अलङ्कार।

भिन्न-भिन्न आकार वाले शब्दों का वस्तुतः एक अर्थ न होने पर भी एक अर्थ की प्रतीति होने को ‘पुनरुक्तवदाभास’ कहते हैं।

पुनरुक्तवदाभास में पुनरुक्ति का आभास मात्र होता है—वस्तुतः पुनरुक्ति नहीं।

‘यमक’ अलङ्कार में एक धाकार वाले भिन्नार्थक शब्दों का और इसने भिन्न-भिन्न आकार वाले भिन्नार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें और यमक में यह भेद है।

इसके दो भेद हैं—

(१) शब्दगत। पुनरुक्ति के आभास का शब्द के आश्रित होना—शब्द परिवर्तन कर देने पर पुनरुक्ति के आभास का न रहना। यह सभंग और अभग दो प्रकार का होता है।

(२) शब्दार्थ उभयगत। पुनरुक्ति के आभास का शब्द और अर्थ दोनों के आश्रित होना।

* देखिये कुवलयानन्द श्लेष प्रकरण।

† देखिये रसगंगाधर पृ० ३६७-६८। एवं काव्यकल्पद्रुम प्रथम भाग पृ० ४६।

शब्द-गत सभग पुनरुक्तवदाभास

सहसारयि सूत सु लसत तुरग आदि पद सैन,
अरि-वधदेह सरीर हो नृप, तुम धीरज अैन* ॥५२॥

यहाँ 'सारयि' और 'सूत' आदि शब्दों का रूप तो भिन्न-भिन्न है किन्तु इनका अर्थ एक ही प्रतीत होता है—पुनरुक्ति सी मालूम होती है। पर 'सहसारयिसूत' का सहसा, रयी, सूत इस प्रकार भग करने पर भिन्न-भिन्न अर्थ हो जाते हैं। सारयि और सूत के स्थान पर इसी अर्थ वाले अन्य शब्द कर देने पर पुनरुक्ति का आभास नहीं रहता अतः शब्दाश्रित है।

शब्द-गत अभग पुनरुक्तवदाभास

क्यों न होय छितिपाल वह नीतिपाल जग एक,
जाके निकट जु रहतु नित सुमनसविवुध अनेक ॥५३॥

यहाँ 'सुमनस' और 'विवुध' पदों का रूप जुदा-जुदा है, पर इनका एक ही अर्थ प्रतीत होता है—सुमनस, और विवुध शब्दों का अर्थ देवता है। किन्तु यहाँ सुमनस का अर्थ सुन्दर मन वाले और विवुध का अर्थ विद्वान् है। और इन पदों का भङ्ग न होकर ही भिन्न-भिन्न अर्थ होते हैं, इसलिये अभङ्ग है। यहाँ 'सुमनस' और 'विवुध' के स्थान पर इनके पर्यायवाची शब्द बदल देने पर पुनरुक्ति का आभास नहीं हो सकता इसलिये शब्द-गत है।

* राजा के प्रति ऋचि का वाक्य है—हे राजन्, सहसा (चलपूर्वक) रयी (योद्धागण), सूत (सारथी) तथा तुरग (घोड़ा) आदि सैन्य से तुम शोभित हो और अरि (शत्रुओं) को वध-देह (वधदा-ईहा) अर्थात् मारने की चेष्टा वाला तुम्हारा शरीर है धैर्य के स्थान हो।

शब्दार्थ उभय-गत पुनरुक्तवदाभास

वन्दनीय किहिके नहीं वे कविंद मति मान,
सुरग गयेहू काव्य रस जिनको जगत-जहान ॥५४॥

यहाँ 'जगत' और 'जहान' पदों का एक अर्थ सा प्रतीत होता है किन्तु 'जगत' का प्रकाशित और 'जहान' का 'सारे जगत में' अर्थ है। जगत शब्द के स्थान पर 'उदित' 'प्रकाश' इत्यादि शब्द बदल देने पर पुनरुक्ति प्रतीत नहीं होती इसलिये शब्द-गत है और 'जहान' के स्थान पर 'लोक' आदि शब्द बदल लेने पर भी पुनरुक्ति का आभास होता है इसलिये अर्थ-गत है अतएव शब्दार्थ उभय-गत पुनरुक्तवदाभास है।

(६) चित्र अलङ्कार

वर्णों की रचना-विशेष के कारण जो छंद कमल आदि आकार में पढ़े जा सकें वहाँ 'चित्र' अलङ्कार होता है।

इसके कमल, छत्र, पद्म, धनुष, हस्ति, शंख और सर्वतोभद्र आदि-आदि अनेक आकार होते हैं। 'चित्र' अलङ्कार में न तो कुछ शब्दार्थ का चमत्कार है न यह रस का उपकारी ही है। केवल रचना करने वाले कवि की एक प्रकार की निपुणता मात्र है। यह कष्ट-काव्य माना गया है। पंडितराज का मत है* कि इसे काव्य में स्थान देना ही अनुचित है। इसके अधिक भेद न दिखा कर एक उदाहरण देते हैं—

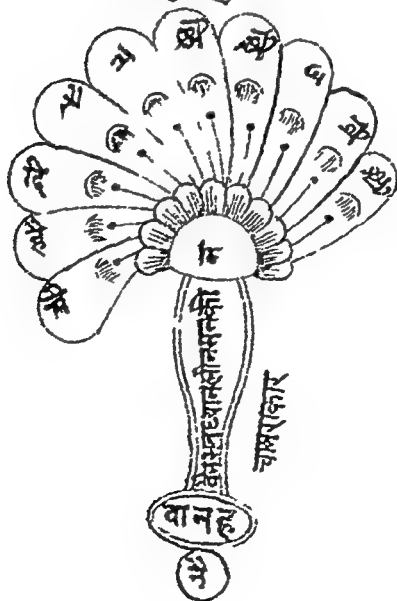
कमल-आकार-बन्ध चित्र—

प्रत्येक दूसरा वर्ण एक ही होने से कमल के आकार का चित्र होता है।

* देखिये रसगंगाधर ।

नैन-वान हन वैन भन ध्यान लीन मन कीन,
चैन है न दिनरैन तनछिन छिन उन विन छीन॥५५॥

इस दोहे में प्रत्येक दूसरा वर्ण 'न' है। यह दोहा दर्पण, चक्र, मुष्टिका, हार, हलकुण्डी, चामर, चौकी, कपाटबन्ध आदि बहुत से चित्र-बन्धों का उदाहरण है। विस्तार भय से अधिक चित्र न दिखाकर कमल-बन्ध और चामर-बन्ध चित्र नीचे दिखाते हैं।

नवम स्तवक

अर्थालङ्कार

‘अलङ्कारणमर्थानामर्थालङ्कार इष्यते,
त विना शब्दसौन्दर्यमपि नास्ति मनोहरम् ।’
अग्निपुराण ३४४।१

अर्थालङ्कारों में सादृश्य-मूलक अलङ्कार प्रधान है। सादृश्य-मूलक सभी अलङ्कारों का प्राणभूत उपमा अलङ्कार है। उपमा के विषय में कहा है—

‘अलङ्कारशिरोरत्न सर्वस्वं काव्यसम्पदम्,
उपमा कविवंशस्य मातेवेति मतिर्मम ।’
राजशेखरः।

* अर्थों को अलङ्कृत (शोभित) करने वाले अर्थालङ्कार कहे जाते हैं। अर्थालङ्कार के बिना शब्द-सौन्दर्य मनोहर नहीं हो सकता।

† उपमेयोपमा, अनन्वय, प्रतीप, रूपक, स्मरण, आतिमान, सन्देह, अपन्हुति, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, तुल्ययोगिता, दीपक, प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त, निदर्शना, व्यतिरेक, सहोक्ति, और समासोक्ति आदि सादृश्य-मूलक सभी अलङ्कार ‘उपमा’ अलङ्कार पर निर्भर हैं। इन अलङ्कारों में सादृश्य कहीं तो उक्ति-भेद से वाच्य होता है और कहीं व्यङ्ग्य। और सादृश्य ही उपमा है इसलिये ‘उपमा’ अनेक अलङ्कारों का उत्पाक है।

‡ यह पद्य केशव मिश्र ने ‘अलङ्कार शेखर’ में राजशेखर के नाम से उद्धृत किया है।

‘उपमैषा शैलूपी संप्राप्ता चित्रभूमिकामेदात्,
रञ्जयति काव्यरङ्गे नृत्यन्ती तद्विदां चेत ।’*
चित्रमीमांसा ।

(१) उपमा

दो पदार्थों के साधर्म्य को उपमान उपमेय भाव से
कथन करने को ‘उपमा’ कहते हैं ।

अर्थात् उपमेय और उपमान में सादृश्य की योजना करने वाले
समान-वर्म का सम्बन्ध उपमा† है ।

‘उपमा’ का अर्थ है ‘उपसामीप्यात् मान इत्युपमा’ । अर्थात्
समीपता से किया गया मान—एक वस्तु के समीप में दूसरी वस्तु के
स्वरूप का तुलनामक ज्ञान कराना । उपमा अलङ्कार में उपमेय में उप-
मान के स्वरूप की समानता का ज्ञान कराया जाता है । जैसे—‘चन्द्रमा
के समान मुख है’ । इसमें मुख में चन्द्रमा की समानता का ज्ञान
कराया गया है ।

उपमा अलङ्कार के लिये उपमेय, उपमान, समान-वर्म और उपमा-
वाचक शब्द का समक लेना आवश्यक है । जैसे—

‘हरि-पद कोमल कमल से ।’

इसमें ‘हरि-पद’ उपमेय है । ‘कमल’ उपमान है । ‘कोमल’ समान
वर्म है । और ‘से’ उपमा-वाचक शब्द है ।

* काव्यरूपी रगभूमि में उपमारूपी नदी अनेक भूमिका-भेद से
नृत्य करती हुई काव्यमर्मज्ञों का चित्त रञ्जन करती है ।

† ‘सादृश्यप्रयोजकसाधारणधर्मसम्बन्धोऽपमा’—काव्यप्रकाश चाम-
नाचार्य की बाल-बोधिनी पृ० ६५४ ।

उपमेय—जो उपमा देने के योग्य हो अर्थात् जिसको उपमा दी जाती है—जिसको किसी के समान कहा जाता है। जैसे यहाँ 'हरि-पद' उपमेय है। हरि-पद को कमल के समान कहा गया है। उपमेय को वर्ण्य, वर्णनीय, प्रस्तुत, प्रकृत, और विषय आदि भी कहते हैं।

उपमान—जिसकी उपमा दी जाती है अर्थात् जिससे समता दिखाई जाती है। जैसे यहाँ 'कमल' उपमान है। कमल के समान हरि-पद को कहा गया है। उपमान को अवर्ण्य, अवर्णनीय अप्रस्तुत अप्रकृत और विषयी आदि भी कहते हैं।

आचार्य धामन के मतानुसार न्यून गुण वाला उपमेय और अधिक गुण वाला उपमान होता है—'येनोत्कृष्टगुणेनान्यत्तदुपमानम्। यदुपमीयते न्यूनगुण तदुपमेयम्'—काव्यालङ्कार सूत्र अधिकरण ४ अध्याय २।१। किन्तु यह नियम सर्वत्र नहीं—इसके प्रतिकूल भी उदाहरण मिलते हैं—

तरुनी-पाडु-कपोल सम छविधर पूरनचंद,

कीन्ह सुशोभित उदित है पूरव दिसा अमंद ॥५६॥

यहाँ चन्द्रमा को तरुणी के पाडु (पीत और श्वेत मिश्रित अथवा पीत और रक्त मिश्रित) कपोलों की उपमा दी है। इसमें न्यून, काति वाले कपोल उपमान है। वास्तव में उपमेय और उपमान की कल्पना कवि की इच्छा पर निर्भर है।

समान-धर्म—उपमेय और उपमान में समानता से रहने वाले गुण, क्रिया आदि धर्म को समान-धर्म या साधारण धर्म कहते हैं। जैसे—यहाँ 'कोमल' समान धर्म है—कोमलता पद और कमल दोनों में ही होती है।

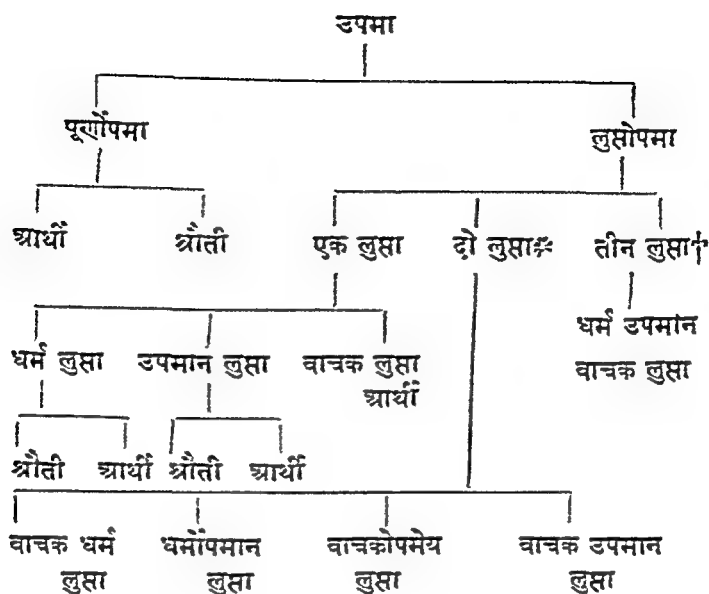
उपमा-वाचक शब्द—उपमावाचक शब्द उपमेय और उपमान की समानता सूचक सादृश्य-वाचक शब्द को कहते हैं। जैसे यहाँ 'से' शब्द हरि-पद और कमल दोनों की समानता बतलाता है।

लक्षण में दो पदार्थों का साधर्म्य इसलिए कहा गया है कि 'अनन्वय' अलङ्कार में भी उपमेय और उपमान का साधर्म्य होता है, किन्तु अनन्वय में उपमेय और उपमान दो पदार्थ नहीं होते—एक ही वस्तु होती है, जैसे—

है रन रावन-राम को रावन-राम समान।

इसमें श्रीराम और रावण का युद्ध ही उपमेय है और वही उपमान भी है। उपमा में उपमेय और उपमान दो पदार्थ होते हैं—उपमेय भिन्न वस्तु और उपमान भिन्न वस्तु। जैसे—पद और कमल दो भिन्न-भिन्न वस्तु हैं।

उपमा के प्रधान दो भेद हैं। पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। इनके श्रौती या गाव्दी और आर्या आदि अनेक भेद होते हैं—

पूर्णोपमा

जहाँ उपयुक्त उपमेय आदि चारों अङ्ग शब्दों द्वारा

* धर्मोपमेय लुप्ता में केवल उपमान और वाचक शब्द के कथन होने में और उपमेयोपमान लुप्ता में केवल समान धर्म और वाचक शब्द के कथन होने में कुछ चमत्कार न होने के कारण ये दोनों भेद दो लुप्ता के नहीं माने गये हैं।

† वाचक, धर्म और उपमेय तीनों के लोप में 'रूपकातिशयोक्ति' एक स्वतन्त्र अलङ्कार माना गया है। धर्म-उपमान-उपमेय लुप्ता और वाचकोपमेय-उपमान लुप्ता में एक में केवल वाचक का और केवल दूसरी में समान-धर्म ही का कथन होने से उपमा नहीं हो सकती है। अतः तीन लुप्ता का केवल एक ही भेद होता है।

कहे जाते हैं वहाँ 'पूर्णोपमा' होती है ।

इसके दो भेद हैं—श्रौती और आर्या ।

श्रौती उपमा—

इव, यथा, वा, सी, से, सो, ला, जिमि इत्यादि सादृश्य सम्बन्ध-वाचक शब्दों के प्रयोग में श्रौती उपमा होती है । 'इव' आदि शब्द साधर्म्य (समान-धर्म के सम्बन्ध) के साक्षान् वाचक हैं । इन शब्दों में से कोई भी एक शब्द जिम शब्द के बाद होता है वही उपमान समझ लिया जाता है । इसलिए इव आदि शब्द अपनी अभिधा-शक्ति द्वारा ही सादृश्य-सम्बन्ध का बोध करा देते हैं । यद्यपि इव आदि शब्द उपमान से ही सम्बद्ध (लगे हुए) रहने के कारण उपमान के ही विशेषण हैं अर्थात् उपमान में रहने वाले साधारण-धर्म के बोधक हैं पर शब्द-शक्ति के सामर्थ्य के कारण ये श्रवण मात्र से ही पृथी विभक्ति की तरह उपमान-उपमेय का साधर्म्य-सम्बन्ध बोध करा देते हैं । जैसे—'राजाका पुरुष' में पृथी विभक्ति का प्रयोग केवल राजा शब्द के साथ ही हुआ है, तथापि वह राजा का सम्बन्ध पुरुष में बोध करा देती है । इसी प्रकार 'चंद्रमा मुख' इस वाक्य में 'सा' शब्द का उपमान-चंद्र से सम्बन्ध है अर्थात् 'चंद्र' शब्द के बाद लगा हुआ है पर चंद्रमा के सादृश्य का मुख में बोध करा देता है । अतएव 'इव' आदि शब्दों के श्रवण मात्र से ही उपमेय उपमान के सादृश्य के सम्बन्ध का बोध हो जाने के कारण इनके प्रयोगों में श्रौती या शाब्दी उपमा कही जाती है ।

श्रौती पूर्णोपमा—

“हो जाना लता न आप लता-संलग्ना,
करतल तक तो तुम हुई नवल-दल मग्ना,
ऐसा न हो कि मैं फिर खोजता तुम्हको,
है मधुप दूँदता यथा मनोज्ञ सुमन को ।” ५७॥

जनकनंदिनी के प्रति श्री रघुनाथजी की इस उक्ति में उत्तरार्द्ध में श्रौती पूर्णोपमा है। रघुनाथजी उपमेय हैं। मधुप उपमान है। ढूँढ़ता समान-धर्म है। और 'यथा' श्रौती उपमा-वाचक शब्द है।

यद्यपि इस उपमा द्वारा जानकीजी के अंगों की सुन्दरता और कोमलता की जो ध्वनि निकलती है वह व्यंग्यार्थ अवश्य है, किन्तु इस व्यंग्यार्थ के ज्ञान के बिना ही यहाँ उपमा के वैचित्र्य में ही चमत्कार है। अलङ्कारों के सामान्य लक्षण—'व्यंग्य के बिना चमत्कार हो'—* इस वाक्य का तात्पर्य यही है कि अलङ्कारों में व्यंग्यार्थ की च्यंजना होने पर भी उसकी विवक्षा (इच्छा) नहीं रहती। केवल वाच्यार्थ की विचित्रता का चमत्कार ही अलङ्कार के प्रयोग में कवि को अभीष्ट होता है।

‘रसभावादिविषयविवक्षाविरहे सति,
अलङ्कारनिबंधोय सचित्र विषयो मत ।’

कहने का तात्पर्य यह है कि रस, भाव आदि (जो व्यंग्यार्थ है) के बिना तो कोई भी काव्य आनन्दप्रद नहीं होता। पर अलङ्कार प्रकरण में व्यंग्यार्थ तक बुद्धि नहीं पहुँचती। अलङ्कारों की रचना के चमत्कार में ही आनन्द प्राप्त और समाप्त हो जाता है।

“जा दिन ते छवि सो मुसकात कहूँ निरखे नंदलाल विलासी,
ता दिन ते मन ही मन मे ‘भतिराम’ पिये मुसकानि सुधा सी।
नेक निमेष न लागत नैन चकी चितवे तिय देव-तिया सी,
चंदमुखी न हलै न चलै निरवात-निवास मे दीपसिखा सी ।” ५८

श्रीनन्दन के दर्शनजन्य गोपांगना की जड अवस्था को यहाँ चतुर्थ चरण में निर्वात-दीपशिखा की उपमा दी गई है। ‘चंदमुखी’ उपमेय है। निर्वात-दीपक-शिखा उपमान है। ‘न चलै न हिलै’ समान-धर्म और ‘सी’ उपमा-वाचक शब्द है।

“धारि कै हिमंत के सजीले स्वच्छ अंबर कौ,
आपने प्रभाव को अडवर बढ़ाए लेति,
कहै ‘रतनाकर’ दिवाकर उपासी जानि,
पाला कज-पुंजनि पै पारि मुरझाए लेति ।
दिन के प्रभाव औ प्रभा की प्रखराई पर—
निज सियराई-सँवराई-छवि छाए लेति,
तेज-हत-पति-मरजाद-सम ताकौ मान,
चाव-चढ़ी कामिनी लौ जामिनी दवाए लेति।” ५६॥

यहाँ हेमत ऋतु की रात्रि को कामिनी की उपमा है। ‘जामिनी’ उपमेय, ‘कामिनी’ उपमान, ‘दवाए लेति’ समान-धर्म और ‘लौ’ गाव्दी-उपमा-वाचक शब्द है।

आर्थी उपमा—

तुल्य, तूल, सम, समान, सरिस, सदृश, इत्यादि उपमा-वाचक शब्दों के प्रयोग में आर्थी उपमा होती है। क्योंकि ‘तुल्य’ आदि शब्द समान-धर्म वाले उपमान और उपमेय दोनों के वाचक हैं। जैसे, ‘चंद्रमा के तुल्य मुख’ में उपमेय (मुख) के साथ, ‘मुख है तुल्य चंद्रमा के’ में उपमान (चंद्रमा) के साथ और ‘चंद्रमा तथा मुख तुल्य हैं’ में उपमान और उपमेय अर्थात् चंद्रमा और मुख दोनों के साथ ‘तुल्य’ आदि शब्दों का सम्बन्ध रहता है। अर्थात् तुल्य आदि शब्द कहीं उपमेय के साथ, कहीं उपमान के साथ और कहीं दोनों के साथ सम्बन्ध रखते हैं। अतएव इनके प्रयोग में अर्थ पर विचार करने से ही साधर्म्य का (समान-धर्म के सम्बन्ध का) बोध होता है। ‘तुल्य’ आदि शब्द ‘इव’ आदि शब्दों की तरह साधर्म्य के साक्षात् वाचक नहीं हैं। ‘इव’ आदि शब्द जिस शब्द के बाद लगे हुए होते हैं अर्थात् जिस शब्द से सम्बन्ध रखते हैं उसको शब्द-शक्ति के कारण उपमान जान लिया जाता है। किन्तु तुल्य आदि शब्द जिस शब्द से सम्बन्ध रखते हैं उसका उपमान होना

अनिवार्य नहीं है। इनके प्रयोग में उपमेय उपमान का बोध अर्थ का विचार करने पर विलंब में ही होता है^{६०}। इसी कारण 'तुल्यादि' गद्य आर्थो-उपमा-वाचक है।

आर्यां पूरणोपमा—

विजय करन दारिद्र्य-दमन दूरन सकल दुख-दुंद,
गिरिजा-पद मृदु कज नम चढ़त हों सुख-कद ॥६०॥

यहाँ 'गिरिजा-पद' उपमेय है। 'कज' उपमान है। 'कोमल' समान-धर्म और 'नम' आर्यां उपमा-वाचक गद्य है।

“पूरी हुई होगी प्रतिज्ञा पार्य की इसमें सुखी,
पर चिन्ह पाकर कुछ न उसके, व्यग्र चिंतायुत दुखी।
राजा युधिष्ठिर उम समय दोनों तरफ जोभित हुए,
प्रमुदित न विमुदित उस समय के कुमुद सम शोभित हुए।”^{६१}

सूर्यान्ति के समय जयद्रथ के वध का अनुमान करने वाले 'युधिष्ठिर' उपमेय हैं। 'कुमुद' उपमान है। 'प्रमुदित न विमुदित' नमान-धर्म और 'सम' आर्यां उपमा-वाचक गद्य है।

उपमा अलङ्कार का प्रयोग वेदों में भी है—

“अत्माकमुत्तम कृषि श्रवो देवेषु सूर्य्य ।
वर्जिष्ट धामिवोपरि ।”

-‘आख्यामुपमानोपमेयनिर्णयविलम्बेनास्वाददिलम्ब तदभाव आन्ध-मिति’। उद्योत (आनन्दश्रम) पृ० १४० ।

† इसका अर्थ है—हे मनुष्यो ! जिस प्रकार आकाश में सूर्य बड़ा है उसी प्रकार विद्या और विनय की उन्नति से उत्तम ऐश्वर्य को उत्पन्न करो ।

उर्दू के कवियों ने भी बहुधा उपमा का प्रयोग किया है—

“तेरी आतिशैः वयानी’ ‘दाग’ रोशन है जमाने में,
पिघल जाता है मिस्ले[‡] समा[§] दिल हरइक सखुनदां[‡] का ।” ६२॥
यहाँ हृदय को मोमवत्ती की उपमा दी है ।

देवजी ने भावविलास में उपमा का—

“राति जगी अंगरानि इतै गहि गैल गई गुन की निधि गोरी,
रोमवली त्रिचली पै लसी कुसुमी अंगिया हू लसी उर जोरी ।
ओछे उरोजनि पै हंसिकै कसिकै पहिरी गहरी रँग बोरी,
पैरि सिंवार सरोज-सनाल चढ़ी मनो इन्द-वधूनि की जोरी ।” ६३॥

यह उदाहरण दिया है । इनमें ‘मानों’ शब्द का प्रयोग अनुचित है । ‘मानों’ शब्द उच्चेत्ता-वाचक है—न कि उपमा-वाचक । अतः यहाँ उपमा नहीं ।

लुप्तोपमा

उपमेय, उपमान, समान-धर्म और उपमा-वाचक शब्द में से किसी एक, दो अथवा तीन के लोप हो जाने में—कथन नहीं किये जाने में लुप्तोपमा होती है ।

धर्म-लुप्ता—

“इन्द-इन्दु सम वेह उमारमन करना-अयन
जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन-भयन ।” ६४॥

यहाँ श्री शिवजी का वेह उपमेय है । इन्द और इन्दु उपमान है । और ‘सम’ आर्या उपमा-वाचक शब्द है । गोर-वर्ण आदि धर्मों का कथन नहीं है अतः धर्म-लुप्ता उपमा है । ‘सम’ से ध्यान पर ‘सो’ कर

* अति का ताप । † कहना । ‡ समान । § मोमवत्ती । ¶ कविजन ।

देने पर यहाँ धर्म-लुप्ता श्रौती उपमा हो जायगी । धर्म-लुप्तोपमा को काव्यादर्श में 'वत्पुपमा' कहा है ।

उपमान-लुप्ता—

जिहिँ तुलना तुहि दीजिये सुवरन सौरभ माहि,
कुसुम-तिलक चंपक। अहो! हौ नहिँ जानौ ताहि॥६५॥

यहाँ उपमान का कथन नहीं है अतः उपमान लुप्ता आर्थी उपमा है । श्रौती उपमा उपमान-लुप्ता नहीं हो सकती क्योंकि श्रौती उपमा-वाचक 'इव' आदि शब्द, जिस शब्द के बाद लगाये जाते हैं वह उपमान हो जाता है । जैसे इस उदाहरण में चंपा का फूल वर्णनीय होने के कारण उपमेय है । किन्तु 'चंपक सो सुन्दर कुसुम दूँ देहु मिलि है नाहि ।' में चंपा के बाद 'सो' श्रौती उपमा-वाचक शब्द होने के कारण वह (चंपक) उपमान हो जाता है—उपमेय नहीं रहता । अतः श्रौती उपमा उपमान-लुप्ता नहीं हो सकती* ।

वाचक-लुप्ता—

“नील-सरोरुह स्याम तरुन अरुन वारिज नयन,
करौ सो मम उर-वाम सदा छीर-सागर-सयन ॥”६६॥

यहाँ उपमा-वाचक-शब्द नहीं है ।

वाचक-धर्म लुप्ता—

नीति निपुन निज धरम चित चरित सवै अवदात,
करत प्रजा रंजन सदा नृप-कुंजर विख्यात ॥६७॥

यहाँ 'नृप' उपमेय और 'कुंजर' उपमान है । साधारण-धर्म और वाचक-शब्द नहीं है अतः वाचक-धर्म-लुप्ता है ।

* देखिये काव्यप्रदीप लुप्तोपमा प्रकरण ।

वाचक-धर्म-लुप्ता उपमा और रूपक की पृथक्ता ।

वाचक-धर्म-लुप्ता के और सम-अभेद रूपक के उदाहरण एक समान प्रतीत होते हैं, पर जहाँ उपमान के धर्म की प्रधानता होती है वहाँ रूपक होता है और जहाँ उपमेय के धर्म की प्रधानता होती है वहाँ उपमा होती है । जैसे यहाँ 'नीति निपुन' आदि धर्म (विशेषण) राजा (उपमेय) के लिए ही समझ हो सकते हैं, न कि लुजर (हाथी) के लिए । अतः यहाँ उपमेय (राजा) के धर्म की प्रधानता उपमा का साधक और रूपक का वाधक है ।

“सुनि कुलचवू भरोखनि मांकति रामचन्द्र-छवि चंद वदनिया,
‘तुलसिदास प्रभु देखि मगन भई प्रेम-विचस कछु सुविन अपनियां’ ६८

यहाँ 'वदन' उपमेय और चंद्र उपमान है । साधारण-धर्म और वाचक-शब्द नहीं है । यहाँ भी 'मांकति' आदि धर्म वदन (उपमेय) की प्रधानता के कारण है अतः उपमा है न कि रूपक ।

धर्मोपमान लुप्ता—

भूँ भूँ करि मरिहैं वृथा केतकि कणटक मांहि,
रे अलि ! मालति कुसुम सम खोजत मिलिहैं नाहि ॥६९॥
'खोजत मिलि हैं नाहि' पद के कारण उपमान और धर्मलुप्ता हैं ।

वाचकोपमेय लुप्ता—

छवि सो रति आचरति है चलि अवलोकहु लाल ! ॥७०॥
दूता द्वारा किसी नायिका की प्रगल्भा है । 'रति' उपमान और 'छवि' समान-धर्म है—उपमेय और वाचक शब्द नहीं हैं । इनके उदाहरण संस्कृत ग्रंथों में 'कान्ध्या न्मरव्यूयन्ती' इत्यादि क्यच् प्रत्यय के प्रयोग में न्यष्ट दिग्वाये जा सकते हैं—न कि हिन्दी भाषा में ।

ॐ साधक और वाधक की स्पष्टता सत्कर अलङ्कार में देखिए ।

वाचक-उपमान लुप्ता—

दाडिम दसन सु सित-अरुन है मृग-नयन विसाल,
केहरि कटि अति छीन है लसत मनोहर वाल ॥७१॥

‘दमन’ आदि उपमेय और सित-अरुन आदि साधारण-वर्म हैं। वाचक शब्द और उपमान (दाडिम के दाने आदि) का लोप है। केवल दाडिम, मृग, और सिंह, दगन नेत्र और कटि के उपमान नहीं हो सकते किन्तु दाडिम के दाने, मृग के नेत्र और सिंह की कटि उपमान हो सकते हैं।

पद्माकरजी ने वाचक उपमान लुप्ता का—‘मथुर कोकिला तान’। यह उदाहरण दिया है। पर यह तो कोकिल के तान की मथुरता का वर्णन हुआ। संभवत इन्में ‘तान’ को उपमेय माना गया है, पर यहाँ ‘तान’ की उपमेय-वाचक रूप में प्रतीति न होकर कोकिल द्वारा की गई तान की स्पष्ट प्रतीति होती है अतः ऐसे उदाहरणों में वाचकोपमान-लुप्ता उपमा स्पष्ट प्रतीति नहीं हो सकती।

धर्म-उपमान-वाचक लुप्ता—

“कुंजर-मनि कठा कलित उरन्ह तुलसिका मालं,
वृषभ-कन्ध केहरि ठवन बलनिवि वाहु विसाल” ॥७२॥

यहाँ ‘ठवन’ उपमेय है। रूध का उपमान वृष का रूध हो सकता है—वृष के रूध की ही उपमा रूध को दी जा सकती है, न कि केवल वृष की अतः उपमान तथा समान धर्म एव उपमा-वाचक शब्द का लोप है।

धर्मोपमेयवाचकलुप्ता का काव्यनिर्णय में भिखारीदासजी ने—

“नभ ऊपर सर बीचि युत कहा कहौ वृजराज ।
तापर वैद्यो हौ लख्यो चक्रवाक जुग आज ।” ७३॥

और लक्ष्मीरामजी ने रामचन्द्र भूषण में यह उदाहरण दिया है—

“चपल-स्याम-घन चपला सरजू-तीर ।

मुकुट-माल मय वारिज भ्रमर जजीर ।” ७४॥

इनमें धर्म, उपमेय और वाचक शब्द नहीं हैं—केवल उपमान हैं । केवल उपमान का होना रूपकातिशयोक्ति का विषय है अतः न तो ये उदाहरण लुप्तोपमा के हैं और न धर्म, उपमेय और उपमा-वाचक शब्द के लोप में उपमा हो ही सकती है ।

उक्त भेदों के सिवा उपमा के और भी अनेक भेद होते हैं । जैसे—

विंवप्रतिविंवोपमा ।

जहाँ उपमेय और उपमान के कहे हुए भिन्न-भिन्न धर्मों का परस्पर विंवप्रतिविंव भाव होता है वहाँ विंव-प्रतिविंवोपमा होती है ।

*आगे एन्द्री-धनु कढ रहा रम्य वल्मीक से यो—

नानारंगीकिरण नभ में रत्न के हो मिले ज्यो ।

तेरा नीला वपुष जिससे होयगा काति धारी—

जैसे वर्हावृत-मुकट से गोप-वेशी मुरारी ॥७५॥

यहाँ इन्द्र-धनुष युक्त नील मेघ को मयूर-पक्ष के मुकुट धारण किये हुए श्रीकृष्ण की उपमा दी गई है । साधारण-धर्म भिन्न-भिन्न हैं—नील-

* यह मेघदूत में मेघ के प्रति यत्न की उक्ति है । देख ! तेरे सामने वल्मीक (गिरिश्ङ्ग अथवा सूर्य-प्रभा) से इन्द्र का रमणीय धनुष, रत्नों की अनेक रंग की प्रभा के समान निकल रहा है । इसके सयोग से तेरी नीली घटा ऐसी शोभित होगी, जैसे मयूरपक्ष के मुकुट से श्यामसुन्दर कृष्ण गोप-वेष में शोभा पाते हैं ।

मेघ का धर्म इन्द्र-धनुष और श्रीकृष्ण का धर्म मयूर-पिच्छ का सुल्ट कहा गया है। इन दोनों में समान-धर्म का विव-प्रतिविव भाव है* ।

वस्तु-प्रतिवस्तु-निर्दिष्ट उपमा—

जहाँ उपमान और उपमेय का एक ही समान-धर्म शब्द-भेद से कहा जाता है, वहाँ वस्तुप्रतिवस्तुनिर्दिष्ट उपमा होती है।

विकसित नील-सरोज सम प्रफुलित दृगनलखाय,
सृगनयनी हिय भाव सब मोहि दिये समुन्नाय । ७५॥

यहाँ उपमान-कमल का 'विकसित' और उपमेय नेत्र का 'प्रफुलित' एक ही धर्म है—केवल शब्द-भेद है।

'प्रतिवस्तुपमा' अलङ्कार में उपमा प्रतीयमाना रहती है अर्थात् उपमा-वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है किन्तु इस वस्तु-प्रतिवस्तु-निर्दिष्ट में उपमा वाच्य रहती है अर्थात् उपमा-वाचक शब्द द्वारा उपमा सृष्ट कही जाती है। जैसे इस पद्य में 'सम' शब्द द्वारा उपमा सृष्ट कही गई है। इन दोनों में यही भेद है।

श्लेषोपमा—

जहाँ श्लिष्ट शब्दों द्वारा समान-धर्म का कथन किया जाता है, वहाँ श्लेषोपमा होती है।

यह अर्थ-श्लेष और शब्द-श्लेष द्वारा दो प्रकार की होती है।

प्रतिद्वन्द्वी शशि का प्रिये ! परिश्रुति सकरन्द,
तेरा सुख अरविद सम गोभित है सुखकन्द । ७६॥

* वर्षा में सुख के विव का प्रतिविव गिरता है वसी प्रकार एक धर्म के सादृश्य का दूसरे धर्म में प्रतिविव गिरने को विव-प्रतिविव भाव कहते हैं।

‘अरविन्द’ उपमान और ‘सुख’ उपमेय के समान-धर्म ‘शशि का प्रतिद्वन्द्वी’* और ‘पूरित मकरद’ श्लिष्ट पदों द्वारा कहे गये हैं। ‘शशि का प्रतिद्वन्द्वी’ आदि पदों के पर्यायशब्दों द्वारा भी समान-धर्म बोध हो सकता है। अतः अर्थ-श्लेष मिश्रित उपमा है। यहाँ श्लेष गौण और उपमा प्रधान है।

कभी सत्य तथैव असत्य कभी मृदुचित्त कभी अति क्रूर लखाती,
कभी हिसक और दयालु कभी सुन्दार कभी अनुदार दिखाती।
धन-लुब्धक भी बनती कब ही व्यय मे कर-युक्त कभी दृग आती,
नृप-नीति की हैं प्रतीति सखे। गणिकासम रूप अनेक दिखाती ॥७७॥

यहाँ ‘नृपनीति’ उपमेय और ‘गणिका’ उपमान है। इन दोनों के समान-धर्म ‘कभी सत्य तथैव असत्य कभी’ आदि श्लिष्ट पदों द्वारा कहे हैं। इनपदों के पर्याय शब्दों द्वारा भी समान-धर्म का बोध हो सकता है। यहाँ भी अर्थ-श्लेष मिश्रित है।

शब्द-श्लेषोपमा—

“पूरन गँभीर धीर बहु बाहिनी† को पति,
धारत रतन महा राखत प्रमान है,
लखि द्विजगजा‡ करै हरप अपार मन,
पानिप विपुल अति दानी छमावान है।
सुकवि ‘गुलाव’ सरनागत अभयकारी,
हरि-उर धारी उपकारी महान है,
वलावध सैलपति साह कवि-कौल-भानु
रामसिंह भूतलेद सागर समान है ॥” ७८॥

* चन्द्रमा पक्ष में शत्रु और सुप्त पक्ष में प्रतिद्वन्द्वता करने वाला।

† समुद्र पक्ष में नदी, राजा के पक्ष में सेना।

‡ समुद्र के पक्ष में चन्द्रमा, राजा के पक्ष में ब्राह्मण।

यहाँ राजा रामसिंह को सागर की उपमा दी गई है। 'वाहिनीपति' और 'द्विजराज' आदि विशेषण पद श्लिष्ट हैं—समुद्र और राजा दोनों के बोधक हैं। इन पदों के शब्द परिवर्तन करने पर ये विशेषण राजा रामसिंह और समुद्र दोनों के बोधक नहीं हो सकते। इसलिये यह शब्द-श्लेषोपमा है। 'रतन' आदि कुछ शब्द परिवर्तनशील भी हैं। पर यहाँ अपरिवर्तनशील शब्दों में शब्द-श्लेषोपमा का उदाहरण दिखाया गया है।

आचार्य टण्डी ने इस भेद को समानोपमा नाम से लिखा है।

वैधर्म्योपमा—

जहाँ उपमेय और उपमान का धर्म एक दूसरे के विपरीत होता है, वहाँ वैधर्म्योपमा होती है।

“दृग थिरकोहे अधखुले देह थकोहे दार,
सुरत-सुखित सी देखियत दुखित गरभ के भार।” ७८

यहाँ गर्भ-भार से व्यथित तरुणी को रति-युक्ति सुखित नायिका की उपमा दी गई है। दुखित और सुखित धर्म एक दूसरे के विपरीत हैं। पर यहाँ इस वैधर्म्य द्वारा वस्तुतः पूर्वार्द्ध में गर्भिणी और रति-युक्ति नायिका का साधर्म्य ही कथन है।

नियमोपमा—

जहाँ एक ही नियमित उपमान में सादृश्य नियंत्रण कर दिया जाता है वहाँ नियमोपमा होती है।

तो मुख सम इक कमल ही दूजौ कोउ न लखाय। ७९॥

यहाँ 'ही' के प्रयोग द्वारा मुख के सादृश्य को कमल में नियन्त्रित करके अन्यत्र उसका अभाव कहा गया है।

‘अभूतोपमा अथवा कल्पितोपमा—

“उपमा एक अभूत भई तब जब जननी पटपीत उढाये,
नील-जलद पर उडुगन निरखत तजि सुभाव जिमिः तडित छिपाये” ८०

यहाँ पीताम्बर ओढे हुए श्यामविग्रह श्री रामचन्द्रजी को स्थिर विजली द्वारा आच्छादित नील-मेघ की उपमा दी गई है। विजली का स्थिर रहना असम्भव होने के कारण यह अभूतोपमा है।

“कहि ‘केशव’ श्री वृषभानु-कुमारि सिँगार सिँगारि सवै सरसै,
स-विलास चितै हरि-नायक त्यो रतिनायक-सायक से बरसै।
कवहूँ मुख देखति दर्पन लै उपमा मुख की सुखमा परसै,
जिमि आनंदकन्द सु पूरनचद दुर्यो रवि-मडल मे दरसै।” ८१।

यहाँ दर्पण में मुख देखती हुई श्री राधिकाजी के मुख को सूर्य के मण्डल के अन्दर दीखते हुए चन्द्रमा की उपमा दी गई है। सूर्यमंडल में चन्द्रमा के दृश्य का होना असम्भव होने के कारण यह अभूतोपमा है।

समुच्चयोपमा—

जहाँ उपमान के अनेक धर्मों का समुच्चय होता है,
वहाँ समुच्चयोपमा होती है।

रमनी-मुख रमनीय यह जोवन ललित विलास,

चपक-कुसुम समान सब रूप रग दुति वास ॥ ८१॥

यहाँ उपमान (चपक पुष्प) के रूप, रग, द्युति और सुगंध आदि अनेक धर्मों से उपमा दी गई है।

* मूल पाठ ‘मनो’ है। उपमा के उदाहरण के लिये ‘मनो’ के स्थान पर ‘जिमि’ किया गया है।

† केशवदासजी का पाठ ‘जनु’ है। यहाँ उपमा का उदाहरण बनाने के लिये ‘जनु’ के स्थान पर ‘जिमि’ कर दिया गया है। ‡ इकट्ठा।

राधे ! तुव ससि वदन मे द्रुति ही इक न समान,
लहादकता हू रहतु है यामे चंद्र समान ॥८२॥

यहाँ 'काति' गुण और 'मादकता' क्रिया के समुच्चय द्वारा उपमा दी गई है। अतः समुच्चयोपमा है।

रसनोपमा—

बहुत से उपमान और उपमेयों में यथोत्तर उपमेय को उपमान कथन किये जाने को 'रसनोपमा' कहते हैं।

यह भी अभिन्न-धर्मा और भिन्न-धर्मा दोनों प्रकार की होती है।

“कुल सी मति, मति सो जु मन मन ही सो गुरु दान ।” ८३॥

यहाँ 'मति' उपमेय है फिर यही 'मति' मन उपमेय का उपमान है। 'मन' भी 'दान' उपमेय का उपमान है। इन सबका 'गुरुता' रूप एक ही साधारण धर्म कहा गया है।

वच सी माधुरि मूरती मूरति सी कल क्रीति,
कीरति लौ सब जगत मे छाड़ रही तव नीति ॥८४॥

यहाँ 'मूरती' आदि उत्तरोत्तर उपमानों के माधुरी, कल, और छाड़ रही, भिन्न-भिन्न धर्म कहे गये हैं।

उपर्युक्त सारे उदाहरण वाच्योपमा के हैं क्योंकि इनके वाच्यार्थ में ही उपमा है।

लक्ष्योपमा ।

सरसिज-सोदर हैं प्रिये ! तेरे दृग रमणीय ॥८५॥

नेत्रों को कमल के सहोदर (एक उदर से उत्पन्न भ्राता) कहा गया है। किन्तु नेत्रों को कमल के सहोदर कहना नहीं बन सकता अतः

सूर्यार्थ का दाघ है। महोदर का लक्ष्यार्थ यहाँ समान समझा जाता है
अतः लक्षणा द्वारा सादृश्य लक्षित होने के कारण लक्ष्योपमा है† ।

व्यंग्योपमा ।

मनरंजन हो निशिनाथ तथा उडुराज सुशोभित हो सच ही,
करते तुम मोद कुमोद‡ को भी समता अपनी सहते न कहीं ।
पर गर्व वृथा करते तुम चंद्र । न ध्यान कभी धरते यह ही,
कहिये किसने कर खोज कभी भुविमंडल देखलिया सचही ? ८६

यहाँ वाच्यार्थ में स्पष्ट उपमा नहीं दी गई है। चन्द्रमा के प्रति
किसी विद्योगी की इन उक्ति में 'कभी बाहिर नहीं निकलने वाली मेरी
प्रिया का मुझ जो तेरे समान है, तूने नहीं देखा है' इस व्यंग्यार्थ की
ध्वनि में उपमा है।

“परम पुरुष के परम दृग दोनो एजु,
भनत पुरान वेद वानी औ पढ़ गई ।
कवि 'मतिराम' द्योसपति बेनिसापति ये,
काहू की निकाई कहूँ नैक न बढ़ गई ।
सूरज के सुतन करन महादानी भयो,
वाही के विचार मति चिंता मे मढ़ गई ।
तोहि पाट बैठत कमाऊँ के उद्योतचंद्र ।
चंद्रमा की करज करेजे सो कढ़ गई॥” ८७॥

† 'लक्ष्योपमा' लाक्षणिक शब्द के प्रयोग में होती है। इसकी
स्पष्टता प्रथम भाग के दूसरे स्तवक में की गई है। ‡ कुमुद अथवा मोद
रहित अर्थात् आनन्द रहित—तप्त । § सूर्य और चन्द्रमा दोनों विराट्
भगवान् के नेत्र हैं। एक दिनपति है और दूसरा निशापति। दोनों के
समान प्रताप हैं। किन्तु सूर्य के पुत्र महादानी कर्ण के समान चन्द्रमा के

विज्जुल से वास अंग उज्ज्वल अकार करि
 विविध विलास रस हास अभिराम सो ।
 जान्यो नहिं जातु पहिचान्यों ना विलात
 रास मंडल ते स्याम भास मंडलते धामसो,
 वाहन के जोट काय कचन के कोट गयो
 ओट के दमोदर दुरोदर के दाम सो ॥”

यहाँ दामोदर (श्रीकृष्ण) को दुरोदर के दाम (जूआ के द्रव्य)
 की उपमा दी गई है। जूए के अंग या सामग्री का कयन नहीं है
 अतः निरवयवा है। पूर्वोक्त ‘हरिपद कोमल कमल से’ आदि उदाहरण
 भी निरवयवा उपमा के हैं।

निरवयवा मालोपमा

जहाँ एक उपमेय को बहुत सी उपमा दी जाती हैं
 वहाँ मालोपमा होती है।

इसके तीन भेद हैं—

- (१) अभिन्न-धर्मा । सभी उपमानों का एक ही धर्म कहा जाना ।
- (२) भिन्न-धर्मा । प्रत्येक उपमान का भिन्न-भिन्न धर्म कहा जाना ।
- (३) लुप्त धर्मा । समान धर्म नहीं कहा जाना ।

अभिन्न-धर्मा—

“जैसे मद-गलित गयंदनि के वृन्द चेधि,
 कन्दत जकन्दत मयन्द कढि जात है,
 कहै ‘रतनाकर’ फनिंदनि के फंद फारि
 जैसे विनता को प्रिय-नन्द कढि जात है।
 जैसे तारकासुर के असुर समूह सालि
 स्कंद जगवंद निरद्वंद कढि जात है,

सूवा-सरहिद-सेन गारि यौं गुविंद कढ्यो
ध्वंसि ज्यौं विधुं तुद कौं चंद कढि जात है” ८६॥

गुरु गोविन्दसिंह को मयंद (सिंह), विनतानन्द (गरुड) स्कन्द और चन्द्र की चार उपमाएँ दी गई हैं। इनमें “कढि जात है” एक ही समान-धर्म कहा गया है। अतः अभिन्न-धर्मा मालोपमा है।

“अलिक* पै कलम चलैवो चतुरानन को
पत्थ-पना† लैवो इभ-दंत‡ कढि ऐवो सो,
राम रघु-राज कैसो अंगीकृत कैवो बलि
वज्र को बनैवो पार प्रकृति कैजैवो° सो।
भू को खम खैवो बोर दैवो नीलीरंग कैसो
हली-हल पाय हस्तिनापुर नवैवो§ सो,
प्रेस को¶ सुनैवो तत्वबोध कैसो पैवो हैवो-
हाडा को हुकुम लेख हीरा पै लिखैवो§ सो” ॥११॥

इसमें वूँदी-नरेश हाडा रामसिंह के हुकुम की दृढ़ता को ‘अलिक पै कलम चलैवो चतुरानन को’ इत्यादि अनेक उपमाएँ दी गई हैं। इन सभी में दृढ़ता रूप एक धर्म के कहे जाने से अभिन्न-धर्मा है।

भिन्न-धर्मा मालोपमा—

“भिन्न ज्यो नेह निवाह करै कुल-कामिनि ज्यो परलोक सुधारन,
संपत्ति दान को साहिव ज्यो गुरु-लोगन ज्यो गुरु-ज्ञान प्रसारन।
‘दासजू’ भ्रातन सी बल-दाइनि मातुसी है-नित दुख निवारन,
या जग मे बुधवतन की वर विद्या बड़ी वितज्यो हितकारन ॥६१॥

* ललाट । † अर्जुन की प्रतिज्ञा । ‡ हाथी के दाँत । ° मोक्ष को प्राप्त हो जाना । § बलरामजी ने हस्तिनापुर को हल से टेंढा कर दिया था उसकी उपमा है। ¶ मन्त्र विशेष । § हीरे पर लिखा हुआ कभी नहीं मिटता ।

यहाँ विद्या को मित्र और कुल कामिनि आदि अनेक उपमाएँ दी गई हैं। इनके 'नेह निभाना' और 'परलोक सुधारना' आदि पृथक् पृथक् धर्म कहे गये हैं, अतः भिन्न-धर्मा हे।

लुप्तधर्मा मालोपमा—

“इन्द्र जिमि जभः पर वाडवां सु अंभ पर
 रावन स-दंभ पर रघुकुल-राज हैं,
 पौन वारि-वाह्य पर शंभु रति-नाह° पर
 त्यो सहस्रबाहु पर राम-द्विजराज हैं।
 दावाऽ द्रुम-दण्ड पर चीता मृग-भ्रुण्ड पर
 'भूपन' वितुण्ड¶ पर जैसे मृगराज है,
 तेज तिमिरंस § पर कान्ह जिमि कस पर
 त्यो मलेच्छ-वस पर सेर सिवराज हैं”॥६२॥

यहां शिवराज के इन्द्रादिक बहुत से उपमानों का साधारण धर्म नहीं कहा गया अतः लुप्तधर्मा मालोपमा है।

सावयवा—

इसमें उपमेय के अवयवों को भी उपमान के अवयवों द्वारा उपमा दी जाती है।

यह कहीं समस्तवस्तुविषया और कहीं एकदेशविवर्तिनी होती है।

समस्तवस्तुविषया—

वदन कमल सम अमल यह भुज यह सरिस मृनाल,
 रोमावली सिवाल सम सरसी सम यह बाल ॥६३॥

‡जंभासुर एक राक्षस पर। †वाडवान्नि। ‡मेव। °कामदेव।
 †दात्राग्नि। ¶हाथी। §अन्धकार।

यहां नायिका को सरसी (गृहवापिका-चावडी) की उपमा दी गई है। नायिका के मुख, भुजा आदि अवयवों को भी कमल, मृनाल आदि चावडी के अवयवों की उपमा दी गई है। अतः सावयवा है। उपमेय और उपमान के सारे अवयवों का शब्दों द्वारा कथन है अतः समस्तवस्तुविषया है।

एकदेश विवर्तिनी

इसमें उपमान का कहीं तो शब्द द्वारा कथन किया जाता है और कहीं नहीं।

मकर सरिस भट-गन लसतु कवि-जन रत्न समान,
कवितामृत-यस-चन्द्र के हो तुम भूप ! निधान । ६४॥
यहाँ राजा को समुद्र की उपमा दी गई है। राजा के अवयव (सामान) योद्धा, कविजन, कविता और यश आदि को समुद्र के अवयव मकर, रत्न, अमृत और चन्द्र आदि की उपमा शब्द द्वारा दी गई है। और राजा को जो समुद्र की उपमा शब्द द्वारा नहीं दी गई है, उसका मकर (मगर) रत्न आदि अवयवों की उपमा द्वारा आच्छेप होता है। क्योंकि मकर और रत्नों का उत्पत्ति-स्थान समुद्र ही है। अतः एकदेशविवर्तिनी उपमा है।।

परंपरिता उपमा ।*

इसमें एक उपमा दूसरी उपमा का कारण होती है।
भिन्नशब्दा शुद्धा परंपरिता ।

“लखन-उत्तर आहुति सरिस भृगुवर-कोप-कृसानु,
वदत देखि जल सम वचन बोले रघुकुल-भानु”॥६५॥

* परंपरिता उपमा के लिए अधिक स्पष्टता परंपरित रूपकमें देखिये।

यहाँ परशुरामजी के वचनों को अग्नि की उपमा दिया जाना ही सत्त्वगुणी के उत्तर को आहुति की और श्री रघुनाथजी के वचन को जल की उपमा देने का कारण है। यहाँ छिष्ट शब्द नहीं है। कोप और कृणानु आदि भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा उपमा है।

भिन्न-शब्दा परपरिता मालोपमा ।

यवन-कुसुद-वन रवि सरिस जाको विदित प्रताप,
अरि-जस-कमलन-चंद सम राना भयो प्रताप ॥६६॥

महाराणा प्रताप को सूर्य और चंद्रमा की जो उपमा दी गई है, वह क्रमशः यवनों को कुसुद और शत्रुओं के यश को कमल की उपमा दिये जाने का कारण है। यहाँ ये उपमाएँ कुसुद और रवि आदि भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा दी गई हैं।

श्लिष्टा शुद्धा परपरितोपमा ।

“लघुन वढावै अति उच्चन नमाय लावै,
फूल फल ललित लुनाय कै लगावै काम,
वक्रनक्ष्र को सरल बनावै चल-मूलना को,
द्वै जल दढावै कटकन को छुरावै धाम ।
भल दल ‡ भावै औ अपकन पकावै त्योव,
दीमन विहावै फटै तिनको न राखै नाम,
वृं दी सुधा-सींचीसी वगीचीसी बनाय राखी,
मालिकमनी ° सो यों विराजै रावराजाम” ॥६७॥

* टेढ़े वृत्तों को, राजा के अर्थ में विरोधीजनों को। † जिनकी जड़ उल्टाई गई है ऐसे वृत्तों को, राजा के अर्थ में निर्बलों को। ‡ पत्ते, राजा के अर्थ में सेना। ° माली कमनी अर्थात् निपुण माली, राजा के अर्थ में मालिकमणि।

इसमें बूंदी-नरेश रामसिंह को जो माली की उपमा दी गई है उसका कारण राजधानी बूंदी को बगीची की उपमा दिया जाना है। जब तक बूंदी को बगीची की उपमा न दी जायगी, राजा के लिये माली की उपमा सुसंगत नहीं हो सकेगी। 'मालिकमणि' और 'लवुन बढावै' आदि श्लिष्ट-शब्द हैं—एक अर्थ राजा ने और दूसरा अर्थ माली से सम्बन्ध रखता है। अतः श्लिष्टा परंपरिता उपमा है।

श्लिष्टा परंपरिता मालोपमा—

महीभूतन मे लसत है तू सुमेरु सम सत्त,
है नृपेन्द्र । तू काव्य में वृषपर्वा सम नित्त ॥६८॥

यहाँ महीभूत (राजा या पर्वत) और काव्य (काव्य या शुक्राचार्य) पद श्लिष्ट हैं। यहाँ वर्णनीय राजा को सुमेरु और वृषपर्वा की उपमा दी जाने का कारण अन्य राजाओं को पर्वतों की और काव्य को शुक्राचार्य की उपमा दिया जाना है।

(२) अनन्वय अलङ्कार

एक ही वस्तु को उपमान और उपमेय भाव से कथन किये जाने को अनन्वय अलङ्कार कहते हैं।

अनन्वय का अर्थ है अन्वय (सम्बन्ध) न होना। अनन्वय में अन्य उपमान का सम्बन्ध नहीं होता—उपमेय ही उपमान होता है। यह शब्द और आर्य एव पूर्ण और लुप्त भी होता है।

शब्द पूर्ण अनन्वय—

विधि-वंचित है,* करि किंचित पाप, भयो जिनके हिय खेद महा,
तिनके अघ-जारन को जननी । अबनीतल तीर्थ अनेक यहाँ।

* विधाता से रूने हुए।

जिनको न समर्थ उधारन को अघ-नाशक कोउ न कर्म कहाँ,
उनको भवसागर-तारन को इक तोसी तुही बस है अघ-हा॥६६॥

यहाँ 'तो सी तुही' पद द्वारा गंगाजी को गंगाजी की ही उपमा दी गई है अतः उपमान और उपमेय एक ही वस्तु है। 'सी' गाव्डी-उपमा-वाचक शब्द है। 'भवसागर-तारन' समान-वर्म है अतः गाव्द पूर्ण अनन्वय है।

“आगे रहे गनिका गज-गीध सु तो अघ कोउ दिखात नहीं है,
पाप परायन ताप भरे 'परताप' समान न आन कहीं है।
हे सुखदायक प्रेमनिधे ! जग यो तो भले औ बुरे सब ही हैं,
दीनदयाल औ दीन प्रभो ! तुमसे तुम ही हमसे हम ही हैं”॥१००॥

यहाँ 'तुम से तुम ही हमसे हम ही है' में 'से' गाव्डी-उपमानवाचक शब्द है अतः गाव्द अनन्वय है। जहाँ आर्यी-उपमा-वाचक शब्द का प्रयोग होता है वहाँ आर्य अनन्वय समझना चाहिये।

लुप्त अनन्वय—

सागर है सागर सदृश गगन गगन सम जानु,
है रन रावन राम को रावन राम समानु॥१०१॥

यहाँ 'विपुल' आदि वर्म का लोप है अतः लुप्त अनन्वय है।
अनन्वय अलङ्कार की ध्वनि भी होती है—

अनेकों आती हैं तटिनि गिरियो से निकल ये,
कहो श्रीभर्ता के चरण किसने चालन किये ?
अनङ्गारी-धारी निज-शिर-जटा मैं कव किसे,
वतारी ए अम्बे । कवि कहँ तुम्हारी सम जिसे॥१०२॥

यहाँ श्री गंगाजी को गंगाजी की उपमा शब्द द्वारा नहीं दी गई है।
'तेरे सिवा दूसरी किम (नदी) ने श्री लक्ष्मीनाथ के पाद-प्रक्षालन किये हैं

और किसको श्रीगकर ने अपनी जटा में धारण की है ?" इस वाक्य में "तुने ही श्री रमान्मण के चरण-प्रचालन किये हैं और तुम्हें ही श्रीगकर ने अपनी जटा में धारण किया है अर्थात् तेरे समान तू ही है" यह ध्वनि निकलती है।

(३) असम अलङ्कार

उपमान के सर्वथा अभाव वर्णन को 'असम' अलङ्कार कहते हैं।

'असम' का अर्थ है जिसके समान दूसरा न हो।

"भोक-समुद्र निमज्जत काढ़ि कपीस कियो जग जानत जैसो,
नीच निसाचर वैरिको बहु विभीषन कीन्ह पुरन्दर तैसो।
नाम लिये अपनाय लियो 'तुलसी' सो कहो जग कौन अनैसो,
आरत-आरति-भंजन राम गरीब-निवाज न दूसर ऐसो ॥" १०३॥

'श्रीरघुनाथजी के समान दूसरा कोई नहीं है' इस कथन में उपमान का सर्वथा निषेध है।

"छवीला सांवला सुन्दर बना है नन्द का लाला,
वही ब्रज में नजर आया जहाँ जिस नामकी माला।
अजाडव रंग है खुशतर नहीं ऐसा कोई भूपर,
देऊँ जिसकी उसे पटतर पिये हूँ प्रेम का प्याला" ॥ १०४॥
'दूसरा कोई नहीं भूपर' इस वाक्य द्वारा उपमान का निषेध है।

'असम' की ध्वनि—

"ज्वाज्वल्य ज्वाला मय अनल की फैलती जो कान्ति है,
कर याद अर्जुन की छटा होती उसी की भ्राति है।
इस युद्ध में जैमा पराक्रम पार्थ का देखा गया,
इतिहास के आलोक में है सर्वथा ही वह नया ॥" १०५॥

यहाँ चतुर्थ चरण के वाक्यांश में 'अर्जुन के समान कोई नहीं हुआ' यह ध्वनि निरुलती है। अतः 'असम' की ध्वनि है।

अनन्वय और लुप्तोपमा से असम की भिन्नता—

'अनन्वय' अलङ्कार में उपमेय को ही उपमान कहा जाता है और असम में उपमान का सर्वथा अभाव वर्णन किया जाता है।

धर्मोपमान-लुप्ता उपमा में भी उपमान का सर्वथा अभाव नहीं कहा जाता। जैसे—पूर्वोक्त—'भू भू करि मरि हे वृथा केतकि कटक माहि' इस उदाहरण में मालती पुष्प के मादृश्य का सर्वथा अभाव नहीं कहा गया है किन्तु अमर के प्रति यह कहा गया है कि "समय है कहीं हो, पर तुझे केतकी के वन में मालती जैसा पुष्प अप्राप्य है"।

रसगद्गाधर और अलङ्काररत्नाकर में असम को स्वतन्त्र अलङ्कार माना गया है। काव्यप्रकाश की व्याख्या 'उद्योत' कार इसे अनन्वय के और 'प्रभा' कार इसे लुप्तोपमा के अन्तर्गत मानते हैं।

(४) उदाहरण अलङ्कार

जहाँ सामान्य रूप से कहे गये अर्थ को भली प्रकार समझाने के लिये उसका एक अंश (विशेष रूप) दिखला कर उदाहरण दिखाया जाता है वहाँ 'उदाहरण' अलङ्कार होता है।

अर्थात् कहे हुए सामान्य अर्थ का डब, यथा, जैसे और दृष्टान्त आदि शब्दों के प्रयोग द्वारा उदाहरण (नमूना) दिखाया जाना। जैसे—

विपदागत हूँ सद्गुनी करत सब उपकार,
ज्यो मूर्छित अरु मृतक हूँ पारद है गुनकार ॥१०६॥

पूर्वाद्ध में कही गई सामान्य बात का उत्तराद्ध में उदाहरण दिया गया है।

बलवान सों बैरि करि विनसति कुमति नितात,
यामें हर अरु मदन को ज्यों प्रतच्छ दृष्टांत ॥१०७

पूर्वाद्ध के सामान्य कथन का उत्तराद्ध में उदाहरण दिया गया है।

“जो गुन-हीन महाधन संचित ते न लहै सुखमा जग मांही,
जो गुनवंत विना धन है सु तिन्हें कवि लोग ‘गुविद’ सराहीं,
ज्यो दग-लोल-विसाल फटे-पट ताहि लखैं जन रीफ विकाही,
नैन-विहीन-तिया मनि-मंडित भूपन सो कछु भूपित नाही” ॥१०८॥

पूर्वाद्ध में जो सामान्य कथन है, उसका उत्तराद्ध में उदाहरण दिया गया है।

उदाहरण अलङ्कार की अन्य अलङ्कारों से भिन्नता—

‘दृष्टांत’ अलङ्कार में उपमेय और उपमान का विषय-प्रतिविषय भाव होता है और ‘इव’ आदि उपमा-वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। किन्तु उदाहरण अलङ्कार में सामान्य अर्थ को समझाने के लिये उसके एक अंश का दिग्दर्शन कराया जाता है। प्रायः साहित्याचार्यों ने इवादि का प्रयोग होने के कारण ‘उदाहरण’ अलङ्कार को उपमा का एक भेद माना है। पण्डितराज के मतानुसार यह भिन्न अलङ्कार है, उनका कहना है कि उदाहरण अलङ्कार में सामान्य-विशेष्य भाव है—उपमा में यह बात नहीं। और सामान्य-विशेष्य भाव वाले ‘अर्थान्तरन्यास’ में ‘इव’ आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता और ‘उदाहरण’ में ‘इव’ आदि शब्दों का प्रयोग होता है इसलिये उदाहरण को भिन्न अलङ्कार मानना युक्ति संगत है।

(५) उपमेयोपमा अलङ्कार

उपमेय और उपमान को परस्पर में एक दूसरे के उपमान और उपमेय कहे जाने को 'उपमेयोपमा' कहते हैं।

अर्थात् उपमेय को उपमान की और उपमान को उपमेय की उपमा दिया जाना, न कि किसी तीसरी वस्तु की। 'काव्यादर्श' में इसे अन्यो-न्योपमा नाम से उपमा का ही एक भेद माना है।

यह उक्त-धर्मा और व्यञ्ज-धर्मा दो प्रकार का होता है—

(१) उक्त-धर्मा भी दो प्रकार का होता है—

(क) समान-धर्मोक्ति। इसमें समान-धर्म कहा जाता है।

(ख) वस्तु प्रतिवस्तु-निर्दिष्ट। इसमें एक ही धर्म दो वाक्यों में कहा जाता है।

(२) व्यञ्ज-धर्मा। इसमें समानधर्म का शब्द द्वारा कथन न होकर व्यङ्ग्य से प्रतीत होता है।

समान धर्मोक्ति द्वारा—

“प्रीतम के चख चारु चकोरन है मुसकानि अमी करै चैरो,
रूप रसै वरसै सरसै नखतावलि लौं मुकतावलि घेरो।
'शोकुल' को तन-ताप हरे सव जौन भरे रवि काम करेरो,
तो मुखसो ससिसोहत है वलिसोहत है ससिसो मुखतेरो”॥१०६॥

यहाँ मुख और चद्रमा को परस्पर उपमेय और उपमान कहा है।

ताप-हारक आदि समान-धर्म कहे गये हैं।

वस्तु प्रतिवस्तु निर्दिष्ट द्वारा—

सोभित *कुसुमन-स्तवक युत विलसित कुच-युग धारि,
वनितासी† लतिका‡ लसत वनिता लतानुहारि°।

*पुष्पों का गुच्छा। †कामिनीसी। ‡वृक्ष की लता। °लता के समान।

यहाँ वनिता और लता को परस्पर में उपमा दी गई है। 'गोभित' और 'विलसित' एक ही धर्म दो वाक्यों में कहे गये हैं।

व्यञ्ज-धर्मा ।

सुधा, संत की प्रकृति सी, प्रकृति सुधा सम जान,
वचन खलन के विष सदस विष खल-वचन समान॥११०॥

यहाँ माथुर्य आदि धर्म, गच्छ द्वारा नहीं कहे गये हैं—व्यग्य से प्रतीत होते हैं।

उपमेयोपमामें जिनको परस्पर उपमा दी जाती है उनके सिवा अन्य (तीसरे) उपमान के निरादर किये जाने का उद्देश्य रहता है। अतः जहाँ अन्य (तीसरे) उपमान के तिरस्कार की प्रतीति न हो वहाँ उपमेयोपमा नहीं होता। जैसे—

रवि सम ससि ससि सदस रवि निसि सम दिन, दिन रातु,
सुख दुख के बस होय मन सब विपरीत लखातु ॥१११॥

यहाँ रवि और गशि आदि की परस्पर समानता कहने में किसी तीसरे उपमान के तिरस्कार की प्रतीति नहीं है—केवल सुख दुख के चगीभूत चित्त की दशा का वर्णन मात्र है। अतः ऐसे उदाहरणों में उपमेयोपमा नहीं है।*

(६) प्रतीप

प्रतीप का अर्थ है विपरीत या प्रतिकूल। प्रतीप अलङ्कार में उपमान को उपमेय कल्पना करना आदि कई प्रकार की विपरीतता होती है। इसके पाँच भेद हैं—

* देखिये अलङ्कार सर्वस्व की विमर्शिनी व्याख्या उपमेयोपमा प्रकरण।

प्रथम प्रतीप

प्रसिद्ध उपमान को उपमेय कल्पना करना ।

दृग के सम नील सरोरुह थे उनको जल-राशि डुवा दिया हा,
तव आनन तुल्य प्रिये! शशिको अव मेघ-घटा मे छिपा दिया हा।
गति की समता करते कलहस उन्हें अति दूर वसा दिया हा,
विधि ने सवही तव अंग-समान सुदृश्य अदृश्य बना दिया हा*॥

वर्षा काल में वियोगी की उक्ति है। यहाँ सरोरुह (कमल)
आदि प्रसिद्ध उपमानों को नेत्र आदि के उपमेय कल्पना किये गये हैं।
दण्डी ने इसको 'विपर्योपमा' नाम से उपमा का एक भेद माना है।

द्वितीय प्रतीप

प्रसिद्ध उपमान को उपमेय कल्पना करके वर्णनीय
उपमेय का अनादर करना ।

करती तू निज रूप का गर्व किन्तु अविवेक,

रमा, उमा, शचि, शारदा तेरे सदृश अनेक ॥११३॥

नायिका की सुन्दरता कथन करना यहाँ कवि को अभीष्ट है अतएव
नायिका वर्णनीय है। रमा, उमा आदि प्रसिद्ध उपमानों को † उपमेय
बताकर उसका (नायिका का) गर्व दूर किया गया है।

“चक्र हरि-हाथ माहि, गगसिव-माथ माहि,

छत्र नरनाथन के साथ सनमान मे,

कुद वृद्ध वागन मे नागराज नागन मे,

पकज तड़ागन मे फटिक पखान मे।

* कुवलयानन्द के पद्य का अनुवाद ।

† श्री लक्ष्मीजी और पार्वतीजी आदि की उपमा नायिकाओं को
दी जाती है इसलिए इनका उपमान होना प्रसिद्ध है।

मुकवि 'गुलाब' हेरयो हास्य हरिनाच्छिन्नमें,
 हीरा बहु ग्याननि में हिम हिम-थान में,
 राम ! जस रावरो गुमान करै कौन हेतु,
 याके सम देख्यो लसै चढ़ आनमान में ॥११४॥

यहाँ राजा रामसिंह का यग वर्णनीय है। चन्द्रमा आदि प्रसिद्ध
 उपमानों को उपमेय दत्ताकर उस यग का निरादर किया गया है।

तृतीय प्रतीप

उपमेय को उपमान कल्पना करके प्रसिद्ध उपमान
 का निरादर करना।

हालाहल. मत गर्व कर—'मैं हूँ क्रूर अपार'
 क्या न अरे ! तेरे मट्ठश ग्ल-जन-वचन, विचार ॥११५॥

यहाँ उपमेय दुर्जनो के वचनों को हालाहल के समान कहकर उप-
 मान हालाहल के दाखाना सम्यन्धी गर्व का अनादर किया गया है।

चतुर्थ प्रतीप

उपमान को उपमेय की उपमा के अयोग्य कहना।

अर्थात् प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के समान कह कर फिर
 उपमान को उस समानता के (उपमा के) अयोग्य कहना।

तेरे मुख-सा पंकसुत या शशक यह बात,
 कहते हैं कवि झूठ वे बुद्धि-रक विख्यात ॥११६॥

कमल और चन्द्रमा प्रसिद्ध उपमान हैं—इनकी उपमा सुत्र आदि
 को दी जाती है। यहाँ कमल को मुख की उपमा दी गई है। फिर
 मुख का उत्कर्ष बताने के लिये उस उपमा को 'यह बात कवि झूठी
 कहते हैं' इस वाक्य द्वारा अयोग्य कही गई है।

“दान तुरंगम दीजतु है मृग खंजन ज्यो चलता न तजै पल,
दीजतु सिंधुर सिंघलदीप के पीवर-कुभ भरे मुकता फल ।
ग्राम अनेक जबाहिर पुज निरंतर दीजतु भोज किंघौं नल,
मान महीपति के मन आगे लगै लघु ककर सो कनकाचल।” ११७

यहाँ उपमान—सुमेरु पर्वत को उपमेय—राजा मानसिंह के मन के सादृश्य के अयोग्य कहा है ।

“पुण्य तपोवन की रज मे यह खेल खेल कर खडी हुई,
आश्रम की नवलतिकाग्रो के साथ साथ यह बडी हुई,
पर समता कर सकी न उसकी राजोद्यान मल्लियों भी,
लज्जित हुई देखकर उसको नंदन-विपिन वल्लियों भी ॥” ११८।

यहाँ नदन-वन की लतिकाग्रो को उपमेय-शकुन्तला के सादृश्य के अयोग्य सूचन किया है ।

पंचम प्रतीप

उपमान का कैमर्थ्य द्वारा आक्षेप किया जाना ।

‘जब उपमान का कार्य उपमेय ही भलीभांति करने के लिये समर्थ है, फिर उपमान की क्या आवश्यकता है’ ऐसे वर्णन को कैमर्थ्य कहते हैं । इस प्रकार की उक्ति द्वारा यहाँ उपमान का तिरस्कार किया जाता है ।

करता है क्या न अरविद द्युति मंद और
क्या न यह दर्शक को मोद उपजाता है ?
देख देख आते है चकौर चहुँ ओर क्या न ?
देखते ही इसे क्या न काम बढ जाता है ।
तेरा मुख-चन्द्र प्रिये ! देखके अमट फिर—
क्यो न नभचंद्र यह शीघ्र छिप जाता है,

सुधामय होने से भी मुधा यह दर्पित है

विवाधर तेरा क्या नमुधा को लजाता है ।*११६।

चन्द्रमा उपमान के कार्य कमलों की कान्ति हरण करना और दर्शकों को आनन्द देना इत्यादि हैं। इन कार्यों को करने की उपमेय सुख में सामर्थ्य बताई गई है। तीसरे पाठ में चन्द्रमा की अनावश्यकता कहकर उसका अनादर किया गया है।

“वसुधा मे वात रस राखी ना रसायन की

सुपारस पारस की भलीभाँत भानी तैं,

काम कामधेनु को न हाम। हुमायू की रही

कर डारी पौरसऽ के पौरुप की हानी तैं ।

हय गज गाज दान लाख को ‘मुरार’ को दै

भूप जसवन्त कुल-रीति पहिंचानी तैं,

चितवन चित्त तै मिटायो चिंतामनिहू को

कलपतरु हू की कीन्हीं अलप कहानी तैं ।”१२०।

यहाँ कामधेनु और कल्पवृक्ष आदि उपमानों का कार्य राजा जसवन्तसिंह द्वारा किया जाना कह कर कामधेनु आदि उपमानों का निरादर किया गया है।

* अलङ्कारपीयूष में काव्यकल्पद्रुम (पूर्व संस्करण) के अनेक पद्य लिये गये हैं, जिनके नीचे काव्यकल्पद्रुम का नाम तक नहीं दिया है। कुछ पद्यों में कुछ अक्षर आगे पीछे करकर ज्यों के त्यों रख दिये हैं, उन्हीं में का यह कवित्त भी है। पाठकों को यह भ्रम न हो कि इसमें अलङ्कारपीयूष का भाव सुराया गया है।

† मारवाड़ी भाषा में इच्छा का नाम ‘हाम’ है।

‡ हुमायू एक पक्षी है वह जिसके सिर पर बैठ जाता है वही सम्राट् हो जाता है।

§ मन्त्र के बल से बनाया हुआ सुवर्ण का पुतला जिससे इच्छानुसार सुवर्ण लेते रहने पर भी वह वैसा ही बना रहता है।

श्लेष-गर्भित प्रतीपें भी होता है—

तारक-तरल* पियूप मय हारक छवि-अरविन्द,
तेरा मुख शोभित यहाँ उदित हुआ क्यों चन्द्र ॥१२१॥
यहाँ 'तारक-तरल' 'पियूप-मय' और 'हारक छवि अरविन्द' श्लेष
विशेषण हैं, ये मुख और चन्द्रमा दोनों के अर्थ में समान हैं ।

प्रतीप की रचना उर्दू में भी मिलती है—

“वह कफे पो हमने सोहलाये हैं नाजुक नर्म नर्म,
क्या जताती है तू अपनी नर्मी ऐ मखमल ।” १२२॥
यहाँ नायिका के चरण (उपमेय) द्वारा मखमल (उपमान) का
निरादर किया गया है ।

प्राचीनाचार्या के मतानुसार प्रतीप को स्वतन्त्र अलङ्कार लिखा गया
है । वस्तुतः प्रतीप के प्रथम तीनों भेद उपमा के अन्तर्गत हैं और चतुर्थ
भेद अनुक्त-धर्म व्यतिरेक एव पंचम भेद एक प्रकार का 'आक्षेप' अलङ्कार है ।†

(७) रूपक अलङ्कार

उपमेय में उपमान के निषेध-रहित आरोप को रूपक
अलङ्कार कहते हैं ।

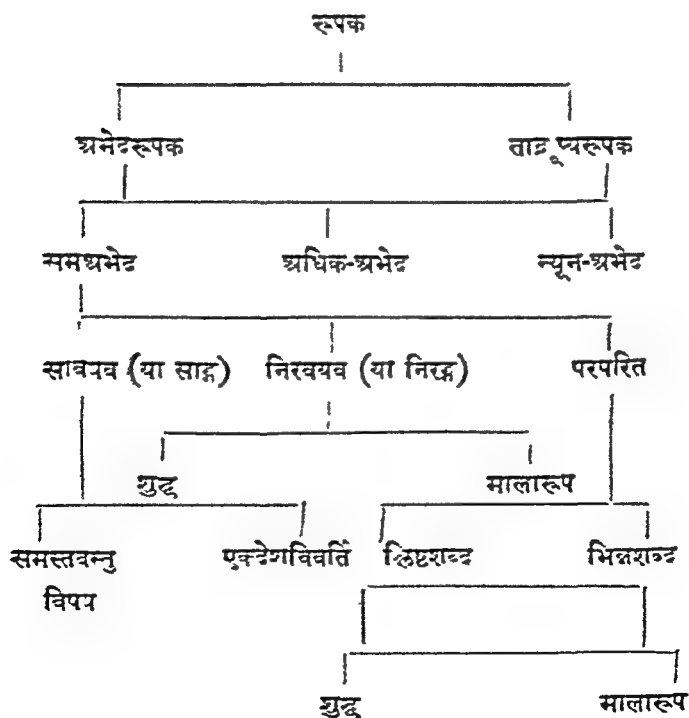
नाटक आदि दृश्य काव्यों में नट में दुष्यन्त आदि के स्वरूप का
आरोप किया जाता है अतः नाटकादि काव्य को रूपक भी कहते हैं—
'तद्रूपारोपाद्रूपकम्'—साहित्यदर्पण । इसी रूपक न्याय के आधार पर

* चन्द्रमा के पक्ष में अमण करने वाले तारों के समूह से युक्त
और मुख के पक्ष में नेत्रों में चपल तारक-श्याम बिन्दु ।
† देखिये रसगङ्गाधर प्रतीप प्रकरण ।

इस अलङ्कार का नाम रूपक है। रूपक अलङ्कार में उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। आरोप का अर्थ है एक वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना कर लेना।

‘अपह्नुति’ अलङ्कार में भी उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, किन्तु उसमें उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है। रूपक में उपमेय का निषेध नहीं किया जाता। इसलिये लज्ज में ‘निषेय रक्ति’ पद का प्रयोग है।

रूपक के भेद इस प्रकार होते हैं—

अभेद रूपक

उपमेय में अभेद से उपमान के आरोप किए जाने को अभेद रूपक कहते हैं ।

अभेद का अर्थ है एकता । अभेद रूपक में आहार्य अभेद होता है । अर्थात् अभेद न होने पर भी अभेद कहा जाता है । जैसे 'मुखचन्द्र' में मुख और चन्द्रमा पृथक् पृथक् दो वस्तुयें होने पर भी मुख को ही चन्द्रमा कहा गया है । भ्रान्तिमान् अलङ्कार में भी अभेद होता है, पर उसमें आहार्य अभेद नहीं किया जाता । क्योंकि भ्रान्ति तभी सिद्ध हो सकती है जब वस्तुतः अभेद की कल्पना की जाती है ।

सावयव रूपक

अवयवों* (अङ्गो) के सहित उपमेय में उपमान के आरोप किये जाने में सावयव रूपक होता है ।

अर्थात् उपमेय के अवयवों में भी उपमान के अवयवों का आरोप किया जाना । इसके दो भेद हैं—

(१) समस्तवस्तुविषय । सभी आरोप्यमाण । और सभी आरोप के विषयों† का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन किया जाना ।

* अवयव का अर्थ अङ्ग है । शरीर के हाथ और पैर की भाँति यहाँ केवल अङ्ग मात्र ही नहीं किन्तु उपकरण (सामग्री) को भी अङ्ग माना है ।

† जिसका आरोप (रूपक) किया जाता है उसको आरोप्यमाण कहते हैं । आरोप्यमाण से यहाँ उपमान से तात्पर्य है ।

‡ जिसमें आरोप किया जाता है उसको आरोप का विषय कहते हैं । आरोप के विषय से यहाँ उपमेय से तात्पर्य है । 'मुखचन्द्र' में चन्द्रमा उपमान का मुख-उपमेय में आरोप है, अतः चन्द्रमा आरोप्यमाण है और मुख आरोप का विषय ।

(२) एतदेगविवर्ति । रुद्र आग्नेयमारौ (उपमानों) का शब्द द्वारा स्पष्ट कहा जाना और रुद्र का स्पष्ट नहीं कहा जाना—जो स्पष्ट नहीं कहे जाते हैं, उनका अर्थ-श्रवण से बोध हो जाता है ।

सावयव समस्तवस्तुविषय ।

उन व्याम-सरोवरः में निग्वरा नखि ! हैं यह नीलिम-नीरा भरा,
अति भूपित हैं उडुपावलिः का मुकुलावलि-मडलः रम्य विरा ।
कर पांडनः हैं नव पल्लव ये जिनकी छवि ने यह है उभरा
शशि-कंज विकान्तिन है जिनमें यह गोभिन अंक-मिलिन्दः गिरा ॥ १२३

चन्द्रमा को कमल रूप कहा गया है । चन्द्रमा-उपमेय में उपमान-कमल का आरोप है और उपमेय-चन्द्रमा के अवयवों में (तारागण, आकाश की नीलिमा, तारागण और मोलह-कला आदि अर्थों में) भी उपमान-कमल के अवयवों का (सरोवर, जल, कमल-कलिकाएँ, पत्र आदि अर्थों का) आरोप किया गया है । और चन्द्रमा आदि सभी आरोप के विषय और कमल आदि सभी आरोप्यमात्र शब्द द्वारा कहे गये हैं, अतः समस्तवस्तुविषय नावयव रूपक है ।

“आनन अमल चंद्र चंद्रिका पर्दार-पंक,
दमन अमर रुद्र-कलिका मुदंग की ।
खंजन नयन, पदपानि मृदुकंजनि के
मंजुल मराल चाल चलत उमंग की ।
कवि 'जयदेव' नभ सखत समेत मोई
ओड़ें चारु चूनरि नवीन नील रंग की ।

४ आकाश रूप सरोवर । ५ आकाश की नीलिमा रूपी जल ।
६ तारागण । ७ कमल की अवशिष्टी कलियों का समूह । ८ चन्द्रमा की मोलह कला । ९ चन्द्रमा में कलङ्क है वही अमर है ।

लाज भरी आज वृजराज के रिभाइवे को
सुन्दरी सरद सिधाई सुचि अंग की ।” १२४॥

यहाँ शरद-ऋतु में सुन्दरी-नायिका का रूपक है। शरद की सामग्री चन्द्र, चन्द्रिका, कुन्द-कलिका, रज्जन और कमल आदि में भी सुग, पटीरपंक (चन्दन), दन्त, नेत्र, हाथ और चरण आदि कामिनी के अङ्गों का आरोप है, शरद आदि आरोप के विषय और कामिनी आदि आरोप्यमाण सभी का शब्दों द्वारा कथन किया गया है।

“रनित भृङ्ग घटावली। भरित दान मधु-नीर,
मंद मंद आवत चल्यो कुजर-कुंज-समीर।” १२५॥

यहाँ कुञ्ज की समीर में हाथी का आरोप है। समीर की सामग्री भृङ्ग और मकरन्द में हाथी के घट और दान का (मद-जल का) आरोप है।

सावयव एकदेशविवर्ति ।

भ्रम-ग्रीष्म की तन-ताप प्रचंड असह्य हुई जलते-जलते,
बल से अविवेक-जंजीर उखाड़, नहीं रुकते चलते-चलते।
उस आत्म-सुधा-सर में भट जा सुकृतीजन मज्जन हैं करते,
अति शीतल निर्मल वृत्ति-मयी भरने जिसमें रहते भरते ॥ १२६॥

यहाँ सत्पुरुषों में हाथी का रूपक है। भव (ससार) में ग्रीष्मऋतु का और अज्ञान में जंजीर (लोहे की साकल) का आरोप शब्द द्वारा

। भृङ्गों की गुब्जार रूप घंटा । ग्रीष्म-संसार के ताप से तप्त होकर अज्ञान रूप जंजीर को बलपूर्वक तोड़कर पुण्यात्मा जन आत्मा के विचाररूपी अमृत के सरोवर में जाकर मज्जन करते हैं, जहाँ एकाकारवृत्ति रूप शीतल भरने सर्वदा सारी तापों को हरने वाले बहते रहते हैं।

किया गया है। अतः यह आरोप शब्द द्वारा है। सुकृतीजनों में हाथी का आरोप शब्द द्वारा नहीं किया गया है; वह जंजीर आदि अन्य आरोपों के सम्बन्ध द्वारा अर्थ-बल से बोध होता है, क्योंकि जंजीर से हाथी का बन्धन होना प्रसिद्ध है अतः एकदेशविवर्त्ति सावयव है।

रूप-सलिल अति चपल चख नाभि-भँवर गंभीर,
है वनिता सरिता विषम जहँ मज्जत मति-धीर ॥१२७॥

यहाँ नायिका को नदी रूप कहा है। नायिका के रूप को जल और उसकी नाभि को भँवर (जल में पडने वाला भँवर) शब्द द्वारा कहा गया है अतः यह आरोप शब्द द्वारा है। नेत्रों को केवल चपल कहा गया है—नेत्रों में मीन का आरोप शब्द द्वारा नहीं किया गया है। नदी में चपल मीनों का होना सिद्ध है, इसलिये नदी के अन्य आरोपों के सम्बन्ध से नेत्रों में मीन का आरोप अर्थ-बल द्वारा जाना जाता है। अतः एकदेशविवर्त्ति सावयव रूपक है।

निरवयव (निरङ्ग) रूपक

अवयवों से रहित केवल उपमान का उपमेय में आरोप किये जाने में निरवयव रूपक होता है।

अर्थात् अवयवों के बिना उपमान का उपमेय में आरोप किया जाना। इसके दो भेद हैं—

(१) शुद्ध। एक उपमेय में एक उपमान का अवयव के बिना आरोप होना।

(२) मालारूप। एक उपमेय में बहुत से उपमानों का अवयवों के बिना आरोप होना।

शुद्ध निरवयव ।

“अनुराग के रंगनि रूप-तरंगन अंगनि ओप मनौ उफनी ,
कहि “देव” हियो सियरानी सवै सियरानी को देखि सुहाग सनी ।
वर-धामन वाम चढी वरसै मुसुकानि-सुधा घनसार घनी ,
सखियान के आनन-इदुन ते अखियान की वदनवारितनी ॥” १२८

यहाँ मुसम्यान मे सुधा का, आनन में इदु (चद्रमा) का और
अखियान मे वदनवार का आरोप है । इनके अवयव नहीं कहे गये हैं ।

“जीति सकै तिनते नर को जयदायक जो है गुपाल सो नांही ,
वा द्विजराज के वान समान करै उपमान पै काल सो नाही ।
हाथन मे चल-चाल अनूपम है चित मे चल-चाल सो नाही ,
द्रोन-वराह की डाढन मे परिके कढ़िबो कछु ख्यालसो नाही ॥” १२९

यहाँ द्रोणाचार्य मे वराह का आरोप है । अवयवों का कथन नहीं
है, अतः निरवयव है ।

रूपक का प्रयोग उर्दू के कवियों ने भी बहुधा किया है—

“लपट कर कृष्णजी से राधिका, हँस कर लगी कहने ,
मिला है चांद से ए लो अधेरे पाख का जोडा ॥” १३०॥

यहाँ भी राधा और कृष्ण मे चद्रमा और अधेरी रात्रिका आरोप है ।

निरवयव मालारूपक ।

“साधन की सिद्धि रिद्धि साधुन अराधन की,
सुभग समृद्धि-वृद्धि सुकृत-कमाई की ,
कहै ‘रतनाकर’ सुजस-कल-कामयेनु,
ललित लुनाई राम-रस-रुचराई की ।
सब्दनि कीवारी चित्रसारी भूरि भावनि की,
सरवस सार सारदा की निपुनाई की ,

दास तुलसी की नीकी कविता उदार चारु,
जीवन अवार औ सिँगार कविताई की ॥”१३१॥

यहाँ गोस्वामी तुलसीदासजी की कविता में साधनों की सिद्धि
आदि अनेक निरवयव उपमानों का आरोप है। अतः निरवयव माला-
रूपक है।

“विधि के कमंडलु की सिद्धि है प्रसिद्ध यही
हरि-पद-पङ्कज प्रताप की लहर है,
कहै ‘पदमाकर’ गिरीस सीस मंडल के
मुडन की माल ततकाल अघ-हर है।
भूपति भगीरथ के रथ की सुपुन्य-पथ
जन्हु जप-जोग-फल फैल की फहर है,
क्षेम की छहर गग । रावरी लहर
कलिकाल को कहर जम-जाल को जहर है ॥”१३२॥

यहाँ श्रीगङ्गाजी में ब्रह्मा के कमंडलु की सिद्धि आदि अनेक निरव-
यव उपमानों का आरोप है।

उर्दू काव्य में माला रूपक—

“न देना हाथ से तुम रास्ती कि आलम मे,
असा है पीर को और सैफ है जवां के लिए* ॥”१३३॥
यहाँ सत्य में वृद्धों की लकड़ी और युवाओं की तलवार का आरोप है।

परंपरित रूपक

जहाँ एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होता है
वहाँ परंपरित रूपक होता है।

* आलम (संसार) में तुम रास्ती (सत्यता) को न खो देना ।
वह पीर (वृद्धों) के लिए असा (हाथ में रखने की लकड़ी) और
जवां (युवकों) के लिए सैफ (तलवार) है ।

‘परपरित’ का अर्थ है परपरा आश्रित । अर्थात् कार्य और कारण रूप से आरोपों की परपरा होना—उपमेय में किये गये एक आरोप का दूसरे आरोप के आश्रित होना । अतः ‘परपरित’ रूपक में एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होता है । इसके दो भेद हैं—

१ ग्लिष्ट-शब्द-निबन्धन । ग्लिष्ट शब्दों के प्रयोग में रूपक हो ।

२ भिन्न-शब्द-निबन्धन । ग्लिष्ट शब्दों के प्रयोग बिना भिन्न-भिन्न शब्दों में रूपक हो ।

ये दोनों ‘शुद्ध’ और ‘मालारूप’ होते हैं ।

ग्लिष्ट शब्द निबन्धन शुद्ध परपरित ।

“अद्भुत निज-आलोक सो त्रिभुवन कीन्ह प्रकास,

मुक्तारत्न सुचस-भव नृप । तुम हो गुन रास ॥१३४॥

वश शब्द ग्लिष्ट है, इसके दो अर्थ हैं—वाँस और कुल । कुल में जो वाँस का आरोप है, वह राजा में मोती के आरोप करने का कारण है । क्योंकि राजा को मुक्तारत्न कहना तभी सिद्ध हो सकेगा जब मोतियों के उत्पन्न होने के स्थान वाँस* का राजा के कुल में आरोप किया जायगा । एक उपमेय में एक ही उपमान का आरोप है अतः शुद्ध ग्लिष्ट-शब्द निबन्धन परपरित है ।

“सखि ! नील-नभस्सर मे उतरा यह हंस अहो तरता तरता,
अब तारक-मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता ।

अपने हिमविंदु बचे तब भी चलता उनको धरता धरता,
गड़ जाय न कंटक भूतल के कर डाल रहा डरता डरता ।” १३५।

इस प्रभात वर्णन में ‘हंस’ और ‘कर’ ग्लिष्ट-शब्द हैं । हंस (सूर्य) में हंस (पत्नी) का जो आरोप है वह नभ में सरोवर के, तारागणों में

* वाँस में मोती का उत्पन्न होना प्रसिद्ध है ।

मोतियों के और कर (किरणों) में कर (हाथ) के आरोप का कारण है । क्योंकि सूर्य को हंस रूप कहा जाने के कारण ही नभ को सरोवर, तारागणों को मोती और किरणों को हाथ कहा जाना सिद्ध होता है ।

“लेके विसरामः* द्विजराज† के‡ अधाय जाय,
 दौरि दौरि टारै सीत छाया श्रम दाह के ।
 सेवै कोटरीन° घने अध्वग§ अधीन हेय‡,
 पीन होइवे को रहि लेत फल लाह के ।
 केते पच्छचाह‡ के उछाह के उमाहे रहै,
 मंजु मधु-भोजी करै मधु अवगाह के ।
 वाह॥ के मै वचन सराह के कहालौ कहाँ,
 राह के रसाल—कोस/ राम-नरनाह के ॥” १३६॥

बूंदी नरेण रामसिंह के कोश (खजाने) में राह के रसाल (मार्ग के आम्र वृक्ष) का आरोप है । जब तक द्विज आदि में पत्नी आदि का आरोप नहीं किया जाता तब तक ‘कोश’ में ‘रसाल’ का आरोप सिद्ध नहीं हो सकता है । यहाँ ‘द्विजराज’ आदि शब्द श्लिष्ट हैं ।

श्लिष्ट-शब्द निबन्धन माला रूप परपरित ।

अरिकमलासंकोच-रवि मुनि-मानस-सुमराल,
 विजय-प्रथम-भव-भीम तुम चिरजीवहु भुविपाल । ✓ १३७॥

* आश्रय । † ग्राम के वृक्ष के अर्थ में द्विज-पत्नी और राजा के अर्थ में द्विज ब्राह्मण । ‡ कितनेक । ° ग्राम के अर्थ में पक्षियों के रहने के कोटर-स्थान, राजा के अर्थ में कोठरी अर्थात् घर । § अधिक । ‡ मार्ग छोड़कर । ‡ ग्राम के अर्थ में पंख और राजा के अर्थ में पक्ष अर्थात् सहाय । ॥ स्तुति के वाक्य । —रसाल-ग्राम वृक्ष, राजा के अर्थ में रस के स्थान । / भंडार खजाना । ✓ हे नृप, तुम शत्रुओं की कमला (लक्ष्मी) को संकुचित करने वाले (श्लेषार्थ-कमल को असंकुचित करने वाले-

‘अरि कमलासकोच’ ‘मानस’ और ‘विजय-प्रथम-भव-भीम’ श्लिष्ट पद हैं। ‘मानस’ (चित्त) आदि में श्लेष द्वारा मानसरोवर आदि का जो आरोप है वह राजा में हम आदि के आरोप का कारण है। क्योंकि जब तक इस के निवास स्थान मानसरोवर आदि का रूपक मानस आदि में न किया जाय, तब तब राजा को हम आदि कहना सिद्ध नहीं होसकता है। यहाँ राजा में ‘रवि’ ‘मराल’ आदि अनेक आरोप किये जाने से मालारूपक है।

इस श्लिष्ट शब्दामक रूपक में श्लिष्ट-शब्दों का चमत्कार शब्द के आश्रित है और रूपक का चमत्कार अर्थ के आश्रित है, अतः यह शब्दार्थ उभय अलङ्कार है। इसमें रूपक का (जो अर्थालङ्कार है) चमत्कार प्रधान है। क्योंकि राजा को ‘रवि’ ‘हम’ और ‘भीमसेन’ कहना ही अभीष्ट है। अतः ‘श्लेष’ इस रूपक का अङ्ग मात्र है अतः इसे अर्थालङ्कारों में लिखा गया है।

भिन्न शब्द निबन्धन परपरित ।

“ऐसो जो हौं जानतो कि जै है विपै के सग
एरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तारतो,
आजु लौं कत नरनाहन की नांही सुनि,
नेह सौ निहारि हारि बदन निहोरतो ।
चलन न देतो ‘देव’ चचल अचल करि
चायुक चिताउनी ते मारि मुँह मोरतो,
भारी प्रेम-पाथर नगारा टै गरे सो बाधि
राधावर-विरद के वारिधि मे चोरतो ॥” १३८॥

खिलानेवाले) सूर्य हो, गुणीजनों के मानस (चित्त) रूप मानस (मानसरोवर) में रहने वाले हंस रूप हो और विजय के प्रथम रहने वाले हो अथवा विजय (अर्जुन) के प्रथम उत्पन्न होने वाले भीमसेन रूप हो।

यहाँ 'प्रेम' में पत्थर को गले में बाँधने का जो आरोप है उसका कारण 'राधावर' में समुद्र का आरोप है—राधावर में समुद्र के आरोप किये जाने पर ही प्रेम में पत्थर का आरोप सिद्ध होता है। और प्रेम में पत्थर आदि का आरोप भिन्न-भिन्न शब्दों में है, न कि ग्लिष्ट शब्दों में, अतः भिन्न शब्द परंपरित है।

“हय गज रथादिक थे जहाँ पापाण-खंड वड़े वड़े,
सिर, कच, चरण, कर आदि ही जल-जीव जिसमें थे पड़े।
ऐसे रुधिर-नद में वहाँ रथ रूप नौका पर चढ़े—
श्रीकृष्ण-नाविक युक्त अर्जुन पार पाने को वड़े” ॥१३६॥

यहाँ अर्जुन के रथ में नौका का आरोप ही श्रीकृष्ण में नाविक के आरोप का कारण है। वहाँ रणभूमि और रुधिर-नद के पापाण खण्ड आदि शब्दों का कथन होने में जो सावयव रूपक है वह परंपरित रूपक का अङ्ग है।

“या भव परावार को उल्लंघि पार को जाइ
तिय-छवि-छाया-ग्राहिनी गई बीच ही आइ” ॥१४०॥
यहाँ स्त्रियों की सुन्दरता में छायाग्राहिणी* के आरोप का कारण संसार में समुद्र का आरोप है।

“लोभ-क्रोध, क्रोध-पित्त प्रवल मदन-वात,
मिल्यो सन्निपात उतपात उलच्यो रहै।
आक वाक बकि बकि औचकि उचकि चकि,
दौरि दौरि थकि थकि मरत पच्यो रहै।
सब जग रोगीहै संयोगी औ वियोगी भोगी,
पथ न रहत मनोरथ न रच्यो रहै।

* समुद्र में रहनेवाला ऐसा जीव जो समुद्र के ऊपर जाने वालों की छाया को ग्रहण करके उन्हें आकर्षित कर लेता है।

होय अजरामर महौपधि-संतोष सेवै,
पावै सुख-मोक्ष जो त्रिदोष सो वच्यो रहै”॥१४१॥

यहाँ लोभ, क्रोध, और काम में कफ, पित्त और वात के आरोप करने का कारण सन्तोष में महौपधि का आरोप किया जाना है ।

मालारूप भिन्न शब्द परंपरित ।

वारिधि के कुम्भज* घन-वन के दवानल,
तरुन-तिमिर† हू के किरन-समाज‡. हौ ।

कंस के कन्हैया, कामधेनु हू के कंटकाल,
कैटभ§ के कालिका, विहङ्गम के वाज हौ ।

‘भूपन’ भनत जग जालिम के सचीपति¶,
पन्नग के कुल के प्रबल पक्षिराज§ हौ ।

रावन के राम, सहस्रबाहु के परसुराम,
दिल्लीपति-दिग्गज के सिंह सिवराज हौ”॥१४२॥

यहाँ शिवराज में अगस्त्य आदि के आरोप का कारण दिल्लीपति वाटणाह में समुद्र आदि का आरोप किया जाना है । अगस्त्य और दावानल आदि बहुत से आरोप हैं अतः मालारूप है । ये आरोप भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा हैं अतः भिन्न शब्द परंपरित है ।

सावयव रूपक और परंपरित रूपक का पृथक्करण—

सावयव रूपक में एक प्रधान आरोप होता है और अन्य आरोप उसके अङ्गभूत होते हैं अर्थात् प्रधान आरोप सुप्रसिद्ध होता है—वह

* अगस्त्य मुनि । † घोर अन्धकार । ‡ सूर्य । § एक दैत्य ।
¶ इन्द्र । § गरुड ।

अन्य आरोपों के बिना ही सिद्ध हो जाता है*—उसके लिए दूसरा आरोप नियत (अपेक्षित या आवश्यक) नहीं होता । जैसे—‘इस व्योम सरोवर में सखि नीलिमा.....’ (पद्य सं० १२३) में चन्द्रमा में जो कमल का प्रधान आरोप है वह प्रसिद्ध है अतः वह ‘नभ’ आदि में सरोवर आदि के आरोप किये बिना ही सिद्ध हो जाता है, अतः इसके लिए नभ आदि में सरोवर आदि का आरोप अपेक्षित नहीं है—रूपक को केवल सावयव बनाने के लिये चन्द्रमा के अवयवों में कमल के अवयवों का आरोप किया गया है ।

परंपरित रूपक में एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होता है, अर्थात् एक आरोप दूसरे आरोप के बिना सिद्ध नहीं हो सकता† । जैसे—‘ऐसो जो जानतो.....’ (पद्य सं० १३८) में राधावर में जब तक समुद्र का आरोप नहीं किया जायगा, प्रेम में पत्थर का आरोप सिद्ध नहीं हो सकेगा क्योंकि राधावर और समुद्र का साधर्म्य प्रसिद्ध नहीं अतएव एक आरोप दूसरे आरोप का कारण है । सावयव रूपक और परंपरित में यही भेद है ।

‘भारतीभूषण’ में दिये गये सावयव रूपक के—

“सूरजमल कवि-वृन्द-रवि गुरु-गनेस-अरविद,
पोपे सुमति-मरंद दें मो से मलिन मिलिंद ॥”

* ‘साङ्गरूपके तु वर्णनीयस्याङ्गिन रूपणं सुप्रसिद्धसाधर्म्यनिमित्त-
कमेव न तु तत्राङ्गरूपणमेवनिमित्तम्, तस्य तद्विनाऽप्युपपत्तेः । काव्य-
प्रकाश, वामनाचार्य व्याख्या, पृ० ७०७-७२८ । और देखिये, रत्नगङ्गाधर
पृ० २३४ ।

† ‘निमित्ते वर्णनीयत्वेनावश्यकं प्रकृते य आरोप ’ काव्य-
प्रकाश, वामनाचार्य व्याख्या, पृ० ७०८ । और साहित्यदर्पण परिच्छेद
१०।३३ वृत्ति ।

इस उदाहरण में मावयत्र नहीं किन्तु परपरित है। वक्ता में जो मिलिंद (अमर) का आरोप है वह महाकवि सूर्यमल में 'रवि' और स्वामी गणेशपुरी में अरविंद का आरोप किये बिना सिद्ध नहीं हो सकता है क्योंकि वक्ता का और अमर का साधर्म्य अप्रसिद्ध है अतः एक आरोप दूसरे आरोप का कारण है।

ऊपर दिये हुए सभी उदाहरणों में उपमेय में उपमान का आरोप समानता से कुछ-न्यूनता या अधिकता के बिना-किया गया है। अतः ये सभी सम-अभेद रूपक के उदाहरण हैं। भामह, उद्भट और मम्मट आदि ने केवल सम-अभेद-रूपक लिखा है। साहित्यदर्पण और कुचल-यानन्द में 'अधिक' और 'न्यून' रूपक भी लिखे हैं—

अधिक और न्यून रूपक

उपमेय में आरोप होने से पहिले की उपमान की स्वाभाविक अवस्था की अपेक्षा उपमेय में आरोप किये जाने के बाद जहाँ कुछ अधिकता कही जाती है वहाँ अधिक रूपक और जहाँ कुछ न्यूनता कही जाती है वहाँ न्यून-रूपक होता है।

दण्डी ने अधिक रूपक को व्यतिरेक-रूपक नाम से लिखा है।*

अधिक रूपक—

“कंचन की वेल सी अलेल इक सुंदरी ही,
अंग अलवेल गई गोकुल की गैलै है,
पातरे वसन वारी कचुकी कसन वारी,
मो-मन लसन वारी परी जाकी ऐलै है।

* काव्यादर्श २।८८-९०

‘ग्वाल’ कवि पीठि पै निहारी सटकारी कारी,
 तव तै विथा की वढी भूलि गई सैलै है ;
 आली । हम कालीको उताली नाथ लीयो हुतौ,
 वाकी वैनी-व्याली को विलोकै विप फैलै है” ॥१४३॥

यहाँ वेणी में व्याली (सर्पिणी) का आरोप करके वेणी रूप सर्पिणी के देखने मात्र से विप का फैल जाना, यह अधिकता कही गई है ।

“सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग,
 लहहि चार फल अछत तनु साधु-समाज-प्रयाग” ॥१४४॥

यहाँ साधु-समाज में प्रयागराज का आरोप है । प्रयागराज के सेवन से मरने के बाद मुक्ति मिलती है । साधु-समाजरूपी प्रयागराज द्वारा ‘अछत तनु’ (इसी शरीर में) चारों फलों का (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) मिलना कहा गया है ।

वास्तव में ‘अधिक’ रूपक ‘व्यतिरेक’ अलङ्कार से भिन्न नहीं है ।

न्यून रूपक—

है चतुरानन-रहित विधि द्वै भुज रमानिवास,
 भाल-नयन विन संभु यह राजतु है मुनि व्यास ॥१४५॥

यहाँ श्रीवेदव्यासजी को चार मुख रहित ब्रह्मा, दो भुजा वाले श्रीविष्णु और ललाट के नेत्र रहित शिव कहकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव उपमानों की स्वाभाविक अवस्था से कुछ न्यूनता कही गई है ।

ताद्रूप्य रूपक

उपमेय को उपमान का जहाँ भिन्न (दूसरा) रूप कहा जाता है वहाँ ताद्रूप्यरूपक होता है ।

ताद्रूप्य रूपक केवल कुवलयानन्द में लिखा है, अन्य प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है। ताद्रूप्य भी अधिक और न्यून होता है—

अमिय भरत चहुं और अरु नयन-ताप हरिलेत,
राधा-मुख यह अपर समि सतत उदित मुखदेत॥१४६॥

यहाँ 'अपर सति' पद द्वारा श्री राधिकानी के मुञ्ज-उपमेय को उपमान-चन्द्रमा से भिन्न कहा गया है। 'सतत उदित' के कथन से यह अधिक ताद्रूप्य है।

“वह कोकनद-मद-हारिणी क्यों उड़ गई मुख लालिमा,
क्यों नील-नीरज-लोचनों की छागई यह कालिमा,
क्यों आज नीरमदल सदृश मुख-रंग पीला पड़ गया,
क्यों चन्द्रिका से हीन है यह चंद्रमा होकर नया”॥१४७॥

इस विरह-दृशा के वर्णन में वसन्ती के मुञ्ज को 'नया चन्द्रमा' कहने में ताद्रूप्य रूपक है। और 'चन्द्रिका से हीन' कहने के कारण यह न्यून ताद्रूप्य है।

काव्यनिर्णय में भित्तारीरामजी ने न्यून ताद्रूप्य का—

“कज के संपुट है ये खरे हिय में गड़िजात ज्यो कुंत की कोर है,
मेरु हैं पै हरि-हाथ में आवत चक्रवती पै बड़े ही कठोर हैं।
भावती! तेरे उरोजनि मे गुन 'दास' लखे सब औरहि और हैं,
संभु हैं पै उपजावें मनोज सुवृत्त हैं पै परचित्त के चोर हैं”॥१४८॥

यह उदाहरण दिया है। स्तनों में जिन कमल के सपुट आदि का आरोप है उनके माथ स्तनों का विलक्षण वैधर्म्य दिखाकर विरोध बताया गया है—सभी आरोप प्रायः विरोध की पुष्टि करते हैं। अतः इसमें न्यून-ताद्रूप्य-रूपक नहीं है, 'विरोध' अलङ्कार प्रधान है।

'रामचंद्रभूषण' में ललितरामजी ने 'अधिक' ताद्रूप्य का—

“वसत मलीन वह वामी मे विसासी, यह,
 मखमली म्यान सो लहरवाज लाली तैं ;
 ‘लछिराम’ जंग धूम-धाम की लपट यामें,
 वह दविजात परसत मुख हाली तैं ।
 वह काटि भागै यह कातिल रुकै न राव,
 रामचंद्र-कर वर पावै मुडमाली तैं ;
 जौहर ज्वलित भरी कहर कृपान वक,
 अधिक वहाली फन-मालिनी फनाली तैं” ॥१४६॥

यह उदाहरण दिया है। इसमें न तो तद्रूप्य रूपक है और न अभेद रूपक ही—न तो कृपाण मे सर्पिणी का ताद्रूपता से आरोप है और न अभेद से ही। ‘वसत मलीन वह वामी’ इत्यादि विशेषणों द्वारा उपमान सर्पिणी का अपकर्ष, और ‘यह मखमली म्यान’ इत्यादि विशेषणों द्वारा उपमेय भगवान रामचन्द्र की कृपाण का उत्कर्ष वर्णन है, अतः स्पष्टतया शुद्ध व्यतिरेक अलङ्कार है।

काव्यादर्श में दण्डी ने रूपक के रूपक-रूपक, युक्त, अयुक्त और हेतु आदि कुछ और भी भेदों का निरूपण किया है। जैसे—

रूपक-रूपक ।

रूपक का भी रूपक अर्थात् उपमेय में एक उपमान का आरोप करके फिर एक और आरोप किया जाना, जैसे—

तो मुख-पकज-रंग-थल लखि मो-मन ललचातु,
 जहँ भ्रूलतिका-नर्तकी भाव-नृत्य दिखरातु ॥१५०॥

यहाँ मुख में कमल का आरोप करके फिर मुखरूप कमल में रंगमंच का एक और आरोप किया गया है। और भ्रूलतिका का आरोप करके फिर भ्रुकुटी रूप लतिका में दूसरा आरोप नर्तकी का किया गया है। दण्डी के जिस पद्य का यह अनुवाद है उस संस्कृत पद्य के भाव पर कविप्रिया में रूपक-रूपक का—

“काछें सितासितकाछनी ‘केसव’ पातुरि ज्यों पुतरनी विचारो,
कोटि कटाच्छ चलै गति भेद नचावत नायक नेह निनारो,
बाजतु है मृदु-हास मृदंग मुदीपनि दीपन को उजियारो,
देखत हौं हरि ! हेरि तुम्हें यहि होत है आगिन ही में अखारो॥”

यह उदाहरण दिया है। इसमें नेत्रों में केवल श्रग्वादे (रगमंच) का सादृश आरोप है। अतः साधारण रूपक है—रूपक-रूपक नहीं। यदि नेत्रों में पङ्कज आदि का एक आरोप करके फिर नेत्रों में श्रग्वादे का दूसरा आरोप किया जाता तो रूपक-रूपक हो सकता था। मन्मथ महाकवि केशव दण्डी के रूपक-रूपक का अर्थ स्वरूप नहीं मन्मथने के कारण इसका लक्षण और उदाहरण उपयुक्त नहीं लिये सके।

युक्त रूपक—

स्मित-विक्रमित कुसुमावली सोमित चल-दृग-भृङ्ग,
तेरे मुख ने हे प्रिये, किया मीन-मद भङ्ग ॥१५२॥

यहाँ स्मित में पुष्प का और चञ्चल नेत्रों में मृदु का आरोप है। पुष्प और मृदुओं का सम्बन्ध युक्त (उचित) है, अतः युक्त रूपक है।

अयुक्त रूपक—

स्निग्ध नयन पंकज मुभग शशिदुति है मृदु-हास,
कलित अलक नागिनि ललित तेरा मुख सखिलास ॥१५३॥

यहाँ नेत्र में पङ्कज का और मृदु-हास में चन्द्रमा की चाँदनी का आरोप है। इसमें कमल और चाँदनी परस्पर विरोधियों का अयुक्त सम्बन्ध होने के कारण अयुक्त रूपक है।

हेतु रूपक—

हो समुद्र गार्भार्य सौं गौरव सौं गिरि रूप,
कामदता सो कल्पतरु सोमित हो तुम भूप ॥१५४॥

यहाँ गांभीर्य आदि साधारण धर्मों को मसुद्र आदि उपमानों के कारण बताया गया है, अतः आचार्य ढगड़ी के मतानुसार यह हेतु रूपक है।

रूपक की ध्वनि—

हरतु दसों दिम को तिमिर करतु जु ताप विनास.

सकुचिजात जलजात लखि तेरो चदन स-हास ॥१५५॥

यहाँ मुख को चन्द्र रूप गन्द द्वारा नहीं कहा गया है। मुख को तिमिर नाशक, ताप-हारक और कमलों को सज्जित करने वाला कहा गया है। इसके द्वारा मुख में चन्द्रमा का आरोप व्यंग्य से ध्वनित होता है। अतः रूपक की ध्वनि है।

“दियो अरघ, नीचै चलौ सकटु भानै जाइ,

सुचिती है औरैं सबै ससिहि विलोकै आइ” ॥१५६॥

नायिका के प्रति सखी की इस उक्ति में नायिका के मुख में शशि का आरोप गन्द द्वारा नहीं है—उसकी व्यंजना होती है।

(८) परिणाम अलङ्कार ।

किसी कार्य के करने में असमर्थ उपमान जहाँ उपमेय से अभिन्न रूप होकर उस कार्य के करने को समर्थ होता है वहाँ परिणाम अलङ्कार होता है।

परिणाम का अर्थ है अवस्थान्तर प्राप्त होना। परिणाम अलङ्कार में उपमेय की अवस्था को प्राप्त होकर उपमेय का कार्य उपमान करता है। जिस प्रकार उद्येजा-वाचक मनु, जनु आदि, और उपमा-वाचक इव, सम, आदि गन्द है, उसी प्रकार परिणाम में ‘होना’, ‘करना’ अर्थ वाली क्रियाओं का प्रयोग होता है।

अमरी-कवरी भार-गत भ्रमरिन मुखरित मंजुः,
दूर करें मेरे दुरित गौरी के पद-कंजु ॥१५॥

यहाँ गौरी के पद उपमेय है और कमल उपमान है। पापों का दूर करने का कार्य श्री गौरी के चरण ही कर सकते हैं, न कि कमल, क्योंकि कमल जड़ है। जब उपमान-कमल गौरी के पद-उपमेय से एक रूप हो जाता है, अर्थात् पद-रूपी कमल कहा जाता है तब वह पापों के दूर करने का कार्य कर सकता है।

इस अपार संसार विकट मे विषम विषय-वन गहन महा,
किया बहुत ही भ्रमण किंतु हा 'मिला नहीं विश्राम वहाँ।
होकर श्रात भाग्यवश अब मैं हरि-तमाला के शरण हुआ,
हरण करेगा ताप वही रहता यमुना-तट स्फुरण हुआ ॥१६॥

तमाल वृक्ष (उपमान) द्वारा सत्तार-ताप हरने का कार्य नहीं हो सकता है। तमाल को हरि (उपमेय) से एक रूप करने पर वह सत्तार-ताप नष्ट करने के कार्य को करने में समर्थ हो जाता है।

परिणाम और रूपक का पृथक्करण—

‘परिणाम’ और ‘रूपक’ के उदाहरण एक समान प्रतीत होते हैं। पण्डितराज[‡] ने रूपक और परिणाम में यह पृथक्ता बताई है कि जहाँ उपमान स्वयं किसी कार्य को करने में असमर्थ होने के कारण उपमेय से एक रूप होकर उस कार्य को अर्थात् उपमेय द्वारा होने योग्य कार्य को कर सकता है वहाँ ‘परिणाम’ होता है, और जहाँ उपमान स्वयं किसी कार्य को करने में समर्थ होता है वहाँ ‘रूपक’ जैसे—

* प्रणाम करती हुई देवागनायों के सुगन्धित केशपान पर बैठे हुए
भौरों से शब्दायमान होने वाले गौरी के पाद-पद्म।

† श्री हरि रूप तमाल—श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण।

‡ देखिये, रसगङ्गाधर में परिणाम अलङ्कार प्रकरण।

जो चाहतु चित सांत तो सुनु सत-वचन-पियूप ।

यहाँ सत-वचन उपमेय है और पीयूप (अमृत) उपमान । अमृत में दोलने की शक्ति नहीं है, किन्तु वह सतपुरुषों के वचनों से एक रूप होने पर सुनाने का कार्य कर सकता है, अतः परिणाम है । और—

जो चाहतु चित सांत तो पिव सतवचन-पियूप ।

‘सुनु’ के स्थान पर यहाँ ‘पिव’ कर देने के कारण ‘रूपक’ हो जाता है—‘पीयूप’ अपने रूप से पान कराने का कार्य करने में समर्थ है ।

अलङ्कारमर्वस्वकार का मत पण्डितराज के इस मत से विपरीत है । सर्वस्वकार के मतानुसार—

सौमित्री की मैत्री मय आतर पाय अपार,
केवट प्रभु को लैगयो सुरसरि-पार उतार ॥१५६॥

इसमें लक्ष्मणजी की मैत्री उपमेय और आतर (नाव का किराया) उपमान है । उपमेय मैत्री ने उपमान-आतर का कार्य (गंगाजी के पार उतारना) किया है—उपमेय ने उपमान रूप होकर उपमान का कार्य किया है अर्थात् पण्डितराज ने जिसे रूपक का विषय बताया है उसे सर्वस्वकार ने परिणाम का विषय माना है । और सर्वस्वकार ने रूपक और परिणाम में यह भेद बताया है कि रूपक में आरोप्यमाण (उपमान) का किसी कार्य करने में औचित्य-मात्र होता है । जैसे—‘मोड़ देत मुखचंद’ में मोड़ देने की क्रिया करने में आरोप्यमाण चन्द्रमा के बिना भी मुख (उपमेय) स्वयं समर्थ है—मुख में चन्द्रमा का आरोप करने में औचित्य-मात्र है, अतः रूपक है । और ‘तिमिर हरत मुखचंद’ में अंधकार को हटाने का कार्य चन्द्रमा के आरोप बिना मुख स्वयं नहीं कर सकता अतः परिणाम है । किन्तु सर्वस्वकार के मतानुसार रूपक और परिणाम का विषय-विभाजन भली भाँति नहीं हो सकता । पण्डितराज का मत ही युक्ति संगत प्रतीत होता है ।

काव्यप्रकाश में परिणाम को स्वतन्त्र अलङ्कार न लिखने का कारण परिणाम का रूपक के अन्तर्गत होना ही उद्योतकार ने बतलाया है।
परिणाम की ध्वनि—

क्यो संतापित है रह्यो अरे, पथिक मतिमंद ।

जाहु स्याम-घन की सरन हरन-ताप सुखकंद ॥१६०॥

वाच्यार्थ में यहाँ पथिक को मेघ-छाया के सेवन करने के लिये कहना बोध होता है । 'मतिमंद' पद द्वारा पथिक का ससार ताप से तापित होना ध्वनित होता है । ससार-ताप को श्यामघन (मेघ) अपने रूप से दूर करने में अशक्त है—व्ययार्थ द्वारा उसको (मेघ को) घनश्याम श्री कृष्ण से एक रूप किये जाने पर वह ससार-ताप को नष्ट करने का कार्य कर सकता है, अतः परिणाम की ध्वनि है ।

(६) उल्लेख अलङ्कार

एक वस्तु का निमित्त भेद से—ज्ञाताओ के भेद के कारण अथवा विषय भेद के कारण—अनेक प्रकार से उल्लेख-वर्णन—किये जाने को उल्लेख कहते हैं ।

उल्लेख का अर्थ है लिखना, वर्णन करना ।

इसके दो भेद होते हैं । प्रथम उल्लेख और द्वितीय उल्लेख ।

उल्लेख और निरवयव-माला-रूपक एवं भ्रान्तिमान अलङ्कार का पृथक्करण—

निरवयव माला-रूपक में ग्रहण करने वाले अनेक व्यक्ति नहीं होते । किन्तु उल्लेख में अनेक व्यक्ति होते हैं और एक वस्तु में दूसरी वस्तु के आरोप में रूपक होता है, शुद्ध 'उल्लेख' में आरोप नहीं होता, किन्तु एक वस्तु का उसके वास्तविक धर्मों द्वारा अनेक प्रकार से ग्रहण किया जाता है । भ्रान्तिमान में भ्रम होता है, शुद्ध 'उल्लेख' में भ्रम नहीं होता है ।

प्रथम उल्लेख ।

ज्ञाताओं के भेद के कारण एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किये जाने को प्रथम उल्लेख कहते हैं ।

प्रथम उल्लेख के दो भेद हैं, शुद्ध और सकीर्ण ।

शुद्ध उल्लेख ।

अति उत्सुक हो जन दर्शक ने हरि को अपने मनरंजन जाना,
शिशुवृंद ने आनंदकंद तथा पितु नंदक* ने निज नंदन जाना ।
युवती जन ने मनमोहन को रति के पति का मद-नंजन जाना,
भुवि-रंग मे कस ने शंकित हो जगवन्दन को निज-कंदन जाना । १६१

कस की रंग-भूमि में प्रवेश करने के समय भगवान् कृष्ण को यहाँ कंस आदि अनेक व्यक्तियों द्वारा अनेक प्रकार से समझा जाना कहा गया है । अन्य किसी अलङ्कार का मिश्रण न होने के कारण यह शुद्ध उल्लेख है ।

“वासवा† को जायो वक्ष-वासव सिरायो‡ काल
खजहिं§ गिरायो जस छायो जग जानैं कै ।
रुद्र को रिझायो, वर पायो मन भायो, दल,
दुर्हद दवायो§ पट्ट पाटव पिछानै कै ।
गहन, सँधान, तान, चलनि सुवान चर्न-
ताला° के समान रंग†† प्रान-हर मानैं कै ।

* नंदक भी नंद का नाम है । † इन्द्र । ‡ इन्द्र का हृदय शीतल करने वाला । § कालखज नामक दैत्य को मारने वाला । § शत्रु की सैन्य को दवाने वाला । ° चर्नताला—चौताले की (गाने के समय की एक ताल जिसमें चारों तालों का समय समान होता है) गति की क्रिया के समान बाण के ग्रहण करने में, सन्धान करने में तानने में और चलाने में शत्रुओं के प्राण हरण करने वाला । †† रङ्गभूमि—रणस्थल ।

नर को वखानै, नर वरको वखानै नर-
करको वखानै नर-सर को वखानै कै” ॥१६२॥

यहाँ भारतयुद्ध में अर्जुन को भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से समझा है ।

सकीर्ण (अन्य अलङ्कारों से मिश्रित) उल्लेख—

तेरा सहास मुख देख मिलिद आते—

वे मान फुल्ल अरविद प्रमोद पाते ।

ये देख आलि । शणि के भ्रम हो विभोर—

है चक्षु-शब्द करते फिरते चकोर ॥१६३॥

नायिका के सुग को भौरों ने कमल और चकोरों ने चन्द्रमा समझा है ।

यहाँ ‘उल्लेख’ के साथ ‘भ्रान्तिमान’ अलङ्कार मिश्रित है ।

“सूरीजनः मूरति छतर्कन । कीजानै तोहि,

सूरजनः जानै खुरलीः मे बहुतैं बढ्यो ।

कवि मनमानै मीन सुधुनि महोदधि को°

सचिव वखानै मरजी मे मत्र ही चढ्यो ।

सादी लोकः जानै नल नकुल न ऐसे भये,

जानै रिपुदड ही उपाय मति मे सढ्यो ।

रानी जन जानै रतिराज रावराजा राम ।

जोग-सिद्धि ऐसी कलिकाल मे कहाँ पढ्यो” ॥१६४॥

बूढ़ी के रामगजा रामसिंह जी को सूरीजन आदि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा पटशास्त्र की मूर्ति आदि भिन्न-भिन्न प्रकार से समझना

* पंडित गण । † पटशास्त्र । ‡ शूरवीर । § शस्त्रविद्या में ।
° श्रेष्ठ ध्वनि रूप समुद्र का मत्स्य । ․ घोड़ों के सवार ।

कहा गया है। मीन और कमदेव आदि काराज में आरोप होने के कारण यह रूपक मिश्रित उल्लेख है।

“अवनी की मालसी सुवाल सी दिनेस जानी,
लालसी है कान्ह करी बाल सुख थाल सी।
नरकन को हालसी विहाल सी करैया भई
धर्मन को उद्धृत सुदाल सी विसाल सी।
‘वाल’ कवि भक्तन को सुरतरु जाल सी है
सुन्दर रसाल सी कुकर्मन को भाल सी।
दूतन को सालसी जु चित्त को हुमाल सी है
यस को जँजाल सी कराल काल व्याल सी” ॥१६५॥
यह उपमा मिश्रित उल्लेख है।

उपर के उदाहरणों में स्वरूप का उल्लेख होने के कारण ‘स्वरूप-ल्लेख’ है। फल के उल्लेख में ‘फलोल्लेख’ और हेतु के उल्लेख में ‘हेतुल्लेख’ होता है। जैसे—

दान देने हित अर्थि-जन व्रान देने हित दीन,
प्राण लेन हित सत्रु-जन जानत तुहि विधि कीन ॥१६६॥

यहाँ विधाता द्वारा राजा का निर्माण किया जाना, अर्थियों ने दान देने के लिए, दीनों ने अपनी रक्षा करने के लिए और शत्रुओं ने अपने प्राण लेने के लिए समझा, इसलिए फलोल्लेख है।

हरि-पद के संग सो जु इक हर-सिर-स्थिति सो अन्य,
अपर वस्तु-माहात्म्य सो कहत गंग। तुहि धन्य ॥१६७॥
यहाँ श्री गङ्गा को ‘वन्य’ कहने में पृथक्-पृथक् जनों द्वारा पृथक्-पृथक् कारण हैं, अतः हेतुल्लेख है।

उल्लेख की ध्वनि—

कृत बहु पापरु ताप युत दुखित परे भवकूप,
विचल-तरंग सु-गंग लखि होत सबै सुख-रूप ॥१६८॥

पूर्वाह्न में कहे हुए तीनों प्रकार के मनुष्यों द्वारा श्रीगङ्गा के दर्शन मात्र से पाप, ताप और भव-दुःख का नाश होना शब्द द्वारा नहीं कहा गया है—अर्थ से ध्वनित होता है, अतः उल्लेख की ध्वनि है।

द्वितीय उल्लेख ।

विषय भेद से एक ही वस्तु को एक ही के द्वारा अनेक प्रकार से उल्लेख किये जाने को द्वितीय 'उल्लेख' कहते हैं।

पर-पीड़ा में कातर, अनातुर जो निज दुःख में रहते,
यश-सचय में आतुर, चालुर हैं सज्जन उन्हें कहते ॥१६६॥

यहाँ सज्जनों को पर पीड़ा आदि अनेक विषय भेदों से कातर आदि अनेक प्रकार से कहा गया है। यह शुद्ध द्वितीय उल्लेख है।

“नृपुर वज्रत मानि मृग से अवीन होत,
मीन होत जानि चरनामृत भरनि के।
खंजन से नचै देखि सुखमा सरद की सी,
नचै मधुकर से पराग केसरनि के।
रीझि रीझि तेरी पद-छवि पै तिलोचन के,
लोचन ये अंव । धारै केतिक धरनि के।
फूलत कुमुद से मयक से निरखि नख,
पंकज से खिलै लखि तरवा तरनि के” ॥१७०॥

यहाँ श्री शङ्कर के नेत्रों को श्री पार्वतीजी के चरणों के नृपुर आदि अनेक विषय भेद से मृग आदि अनेक प्रकार से कहा गया है। यह उपमा मिश्रित है।*

* देखो चित्रमीमांसा उल्लेख प्रकरण ।

“वदन-मयंक पै चकोर हैं रहत नित,
 पंकज-नयन देखि भौर लौं भयो फिरै,
 अधर सुधारस के चखिवे को सुमन सु,
 पूतरी है नैननि के तारन फयो फिरै।
 अंग अंग गहन अनंग के सुभट होत,
 वानी-गान सुनि ठगे मृगलौं ठयो फिरै,
 तेरे रूप-भूप आगै पिय को अनूप मन,
 धरि बहुरूप बहुरूपिया भयो फिरै” ॥१७१॥

यहाँ नायक के मन को नायिका के मुन्व आदि अनेक विषय भेदों से चकोर आदि अनेक प्रकार से कहा गया है। यह रूपक और उपमा मिश्रित उल्लेख हैं।

आचार्य टण्डी ने “वदन मयङ्क”.....” ऐसे पद्यों में हेतु-रूपक अलङ्कार माना है।

(१०) स्मरण अलङ्कार

पूर्वानुभूत वस्तु के सदृश किसी वस्तु के देखने पर उसकी (पूर्वानुभूत वस्तु की) स्मृति के कथन करने को स्मरण अलङ्कार कहते हैं।

स्मरण का अर्थ स्पष्ट है। स्मरण अलङ्कार में पूर्वानुभूत वस्तु का सस्कार उत्पन्न करने वाली—कालान्तर में—उसके सदृश वस्तु देखने पर उस पूर्वानुभूत वस्तु का स्मरण हो आता है।

तुल्य रूप शिशु देख यह अति अद्भुत बल-धाम,
 मख-रक्त शर-चाप धर सुधि आते हैं राम ॥१७२॥

सुमंत द्वारा यह लवका वर्णन है। भगवान रामचन्द्र की बाल्यावस्था के पूर्वानुभूत स्वरूप के सदृश कालान्तर में (चंद्रकेतु के युद्ध के समय में)

श्री रघुनाथजी के पुत्र लव के स्वरूप को देखकर सुमत को रामचन्द्रजी का स्मरण हो आना कहा गया है।

पहुँचा उड एक विचित्र कलाप मयूर तुरंग-सर्मापः वही,
फिर भी मृगया-पटु भूपने किंतु किया उसका गर-लज्ज्यः नहीं।
सुध आगयी क्योंकि उसे लख के नृप को अपनी अनुभूत वही-
रति में विखरी प्रिय-भामिनी की कवरी सु प्रमून-गुही मट ही ॥१७२॥

रघुवंश से अनुवाजित इन पद्य में महाराज दशरथ की शिकार का वरान है। मयूर का कलाप (पिच्छमार) देखकर दशरथजी को उसी (मयूर कलाप) के सदृश चित्र-विचित्र फूलों की मालाओं से गुँथी श्रींग विखरी हुई अपनी प्रिया वी वेरी का यहा स्मरण हो आना कहा गया है।

विलुद्ध वस्तु के देखने पर भी स्मरण अलङ्कार होता है १५—

जब-जब अति सुकुमार सिय वन-दुख सों कुम्हिलातु.

तब-तब उनके सज्जन-सुख रघुनाथहि सुधि आतु ॥१७३॥

यहाँ दुखों को देखकर सुखों का स्मरण है।

“ज्यों-ज्यों इत देखियतु मूरख विमुख लोग,

त्यो-त्यो ब्रजवासी सुखरासी मन भावै हैं।

खारे जल छीलर दुखारे अंध कूप चित्तै.

कालिंदी के कूल काज मन ललचावै हैं।

जैसी अब बीतत सु कहत वनैन वैन,

‘नागर’ न चैन परै आन अकुलावै हैं।

थोहर पलास देखि-देखि के वँचूर बुरे

हाय हरे-हरे वे तमाल सुधि आवै हैं ॥१७४॥

कृष्णगङ्गा-नरेश नागरीदामजी के इस प्रेमोद्गार में मूल्यों आदि को देखकर ब्रजवासियों आदि का वैधर्म्य द्वारा स्मरण है।

ः षोढे के सर्माप । † शिकार में चतुर । ‡ वार का निशाना ।

१५ देखिये, साहित्यदर्पण स्मरण अलङ्कार का प्रकरण ।

वहाँ सदृश वस्तु के देखे बिना ही स्मृति होती है वहाँ स्मरण अलङ्कार नहीं होता है। जैसे—

“नद औ जसुमति के प्रेम-पगे पालन की,
लाड भरे लालन की लालच लगावती।
कहै ‘रतनाकर’ सुधाकर-प्रभा सौ मदी,
मंजु मृग-नैनिनि के गुन-गन गावती।
जमुना-कछारनि की रंगरस रारनि की,
विपिन-विहारनि की हौंस हुलसावती।
सुधि ब्रज-वासिनि दिवैया मुख रासिन की,
ऊधौ ! नित हमको बुलावन कौ आवती’ ॥१७५॥

यहाँ सदृश वस्तु के देखने में स्मृति नहीं होने में स्मरण अलङ्कार नहीं है।

‘रामचन्द्र भूषण’ में स्मरण अलङ्कार के उदाहरण में दिये गये—
“बाग लतान के ओट लखी परब्रह्म विलास हिये फरक्यो परै,
दोने भरे कर कंज प्रसून गरे वनमाल कौ त्यों लरक्यो परै,
मंदिर आड सँकोच सनी मन ही मन भाँवरै मे भरक्यो करै,
सावनी स्याम-घटा रँग राम को मैथिली-लोचन में खरक्यो करै” ॥१७६॥

इस पद्य में जनक-वाटिका में श्री रघुनाथजी की रूप-माधुरी का जानकी जी को स्मरण मात्र है। अतः इसमें भी स्मरण अलङ्कार नहीं है।

स्मरण अलङ्कार की ध्वनि—

रवि का यह ताप असह्य, चलो तरु के तल शीतल छाँह जहा,
निशि में अब भानु का ताप कहाँ? प्रभु! है यह चंद्र-प्रकाश यहाँ,
प्रिय लक्ष्मण! ज्ञात हुआ यह क्यो? मृग-अंक रहा यह दीख वहा,
अयि चंद्रमुखी! मृगलोचनि! जानकि! प्राणप्रिये! तुम हाय कहाँ! ॥१७७॥

लक्ष्मणजी के मुख से यह सुनकर कि ‘यह तो मृगलोचन चन्द्रमा है’ वियोगी श्री रघुनाथजी को मृग के समान नेत्रों वाली और चन्द्र के

समान मुग्य वाली श्री सीताजी का स्मरण होना यहाँ गजद्वारा नहीं कहा गया है किन्तु यह ध्वनि होना है। पण्डितराज ने चित्रमीमामाकार का उपेक्षण करते हुए, जिसका यह अनुवाद है उस मन्कृत पद्य में स्मरण अलङ्कार चतलाया है, नकि स्मरण की ध्वनि। किन्तु यह पण्डितराजका दुर्गाग्रह मात्र है, हमारे विचार में तो यहाँ स्मरण की ध्वनि ही है। किन्तु जहाँ सादृश्य ज्ञानके बिना स्मृति की व्यञ्जना होती है, वहाँ स्मरण अलङ्कार की ध्वनि नहीं होती है। जेने—

गिरि हैं वह ही शिखि-वृन्द यहा मद-भूरित कूक सदा करते,
वन है वह ही मद-मत्त यहां मृग-यूथ विनोद रचा करते,
सरिता-तट भी अनुभूत वही इनमे हम आ विचरा करते,
नव वंजुल-कुंज वही यह हैं कुछ काल विराम किया करते॥१७८॥

गंजूक का बध करके अयोध्या को लौटने हुए श्री रघुनाथजी द्वारा किये गये इस दण्डनारण्य के वर्णन में वियोगी श्री रघुनाथजी को जनक-कुमारी के सहवास के पूर्वानुभूत विनोदों के स्मरण हो आने की जो व्यञ्जना होती है, उसमें सादृश्य के अभाव में केवल स्मृति होने के कारण 'स्मरण' अलङ्कार की ध्वनि नहीं—स्मृति संचारी भाव है।

(११) आन्तिमान् अलङ्कार

अप्रकृत (उपमान) के समान प्रकृत (उपमेय) को देखने पर अप्रकृत की आन्ति होने में आन्तिमान् अलङ्कार होता है।

आन्ति का अर्थ है एक वस्तु को अम के कारण दूसरी वस्तु समझ लेना। इस अलङ्कार में किसी वस्तु में उसके सदृश अन्य वस्तु का—कवि की प्रतिभा द्वारा उत्पादित—चमत्कारक अम होता है।

दुग्ध समझ कर नर-कपाल को लगे चाटने जिन्हें विडाल,*
तरु-छिद्रों में गिरी देख गज लगे मानने जिन्हें मृनाल,†
रमणीजन रति ध्रत तल्प‡ से लेने लगी वस्त्र निज जान,
प्रभामत्त-शशि-किरण सभी को भ्रमित बनाने लगी महान॥१७६॥

यहाँ दुग्ध आदि के (प्रप्रतन के) मत्त चन्द्रमा की (प्रप्रतन-
की) चोखनी में दुग्ध आदि का भ्रम होना कहा है ।

समझकर किशुक-कली° होकर भ्रमित—

मुग्ध मधुकर गिर रहे शुक-तुण्ड‡ पर
हैं रूपदता पकड़ने शुक भी भ्रमित—

जम्बुफल वह समझ उस अलि-भ्रुण्ड§ पर ॥१७७॥

यहाँ भ्रमर और शुक के परस्पर में भ्रान्ति है ।

वाधित भ्रान्ति में अर्थात् किसी वस्तु में अन्य वस्तु की भ्रान्ति
होकर फिर उसके निवारण हो जाने पर भी यह अलङ्कार होता है—

जान कर कुछ दूर से फलपत्र-छाया ताप-हर,
शुष्क-वट के निकट आये भ्रमित हो कुछ पथिक, पर—
शब्द उनका सुन सभी शुक-वृन्द तरु से उड़ गये,
पथिक भी यह देख कौतुक फिर गये हँसते हुए ॥१७८॥

सूखे वट-वृक्ष पर बैठे हुए शुक पक्षियों को भ्रम से वट के फल और
पत्तों की छाया समझ कर आए हुए पथिकों को शुक-वृन्द के उड़ जाने
पर यहाँ उस भ्रान्ति का वाध (मिट जाना) है ।

दृग को युग लील-मरोज अली ! रुच कज-कली अनुमानती हैं,
कर-कोमल पद्म सनाल तथा मधुराधर बंधुक§ जानती हैं,

* चित्त्रियाँ । † कमल-नाल के तनु । ‡ पलंग । ° दाक के पुष्प
की कली । § तोते की चोंच । ¶ भृङ्गों का समूह । § एक प्रकार का
रक्त पुष्प ।

मणिरत्न-गुंथी कवरीभर* कोकुसुमावलि वे पहिचानती हैं,
अति वारण भी करती सखि! मैं मधुपावलि किन्तु न मानती हूँ ॥१८२॥

नायिका के नेत्र आदि में यहाँ भृङ्गावली को कमल आदि का अम होना कहा है। यह भ्रान्ति माला है।

भ्रान्तिमान अलंकार की ध्वनि—

“सग मे श्री श्यामसुन्दर राम के,
कनक-रुचि सम मैथिली को लक्ष्य कर।
चातकों के पोता अति मोदित हुए,
सघन उस वन मे प्रफुल्लित पक्ष कर” ॥१८३॥

श्रीराम और जानकी को वन में देखकर चातक पक्षियों को विद्युत् सहित नील-मेघ की भ्रान्ति होना यहाँ शब्द द्वारा नहीं कहा गया है—
इसकी व्यञ्जना होती है।

जहाँ सादृश्य मूलक चमत्कारक कवि-कल्पित भ्रान्ति होती है वहीं अलङ्कार होता है। जहाँ उन्माद-जन्य वास्तविक भ्रान्ति होती है वहीं अलङ्कार नहीं होता जैसे—

“वातें वियोग-विधा सो भरी अरी! वावरी जानै कहा वनवासी,
पीर हू नारिन के डर की न पिछानत ए तरु तीर निवासी,
सोभा सुरूप मनोहरता ‘हरिऔध’ सी या में नहीं छवि खासी,
वाल ! तमाल सो धाइ कहा तू रही लपटाय लवग लतासी” ॥१८४॥

यहाँ उन्माद अवस्था में नायिका को तमाल वृक्ष में श्री नन्दनन्दन की भ्रान्ति हुई है इसमें अलङ्कार नहीं है।

* केगों का जूड़ा—वेणी। † बच्चे।

(१२) सन्देह अलङ्कार

किसी वस्तु के विषय में सादृश्य-मूलक संशय होने में सन्देह अलङ्कार होता है ।

सन्देह का अर्थ स्पष्ट है । यहाँ कवि-व्यक्ति चमत्कारक सन्देह होता है । रात्रि में सुग्रे वृष को देखकर 'यह सुग्गा काठ है या मनुष्य?' इस प्रकार के वाल्मिकि सन्देह होने में कुछ चमत्कार नहीं, अतः अलङ्कार भी नहीं है । सन्देह अलङ्कार के दो भेद हैं—

(१) भेद की उक्ति में मगय । अर्थात् दूसरे ने भिन्नता दिखाने वाले धर्म कथन होकर संशय होना । भेद की उक्ति दो प्रकार से होती है—उपमान में भिन्न धर्म की उक्ति और उपमेय में भिन्न धर्म की उक्ति । अतः इसके भी दो भेद हैं—

(क) निश्चय-गर्भ । गर्भ में अर्थात् मध्य में निश्चय होना—
आदि और अन्त में सन्देह का होना । इसमें उपमान में रहने वाले भिन्न धर्म की उक्ति होती है ।

(ग) निश्चयान्त । पहिले मगय होकर अन्त में निश्चय होना ।
इसमें उपमेय में रहने वाले भिन्न धर्म की उक्ति होती है ।

(२) भेद की अनुक्ति में संशय । दूसरे ने भिन्नता करने वाले धर्म का कथन न होकर केवल मगय का होना । इसको शुद्ध सन्देह भी कहते हैं ।

भेदोक्ति निश्चय-गर्भ सन्देह—

कौयों उजागर ये प्रभाकर* स्वरूप राजें ?

जाकर सदैव सम-अश्व, नहीं याकै है ।

जगमगात गात जातवेदः* यह आत कैधो ?

वाहू को प्रसार नांहि दसहू दिसा कै है ।

अति महकाय भयदाय यमराय कैधौ ?

वाहन महिष पास छाजत जु बाकै है ।

याकै है न पास यो विकल्पन प्रकास कै कै,

रन के अवास अरिरास† तोहि ताकै है ॥१८५॥

कवि ने किंगी राजा की प्रशंसा में कहा है कि रणभूमि में तुम्हें देखकर शत्रुओं को प्रथम यह सन्देह होता है कि यह सूर्य है, या अग्नि है, अथवा यमराज ? फिर तुम्हारे पास सात घोड़ों का रथ आदि न देखकर यह निश्चय होता है कि यह सूर्य, अग्नि और यमराज नहीं है। पर यह कौन है ? इस प्रकार अन्त तक उनको सन्देह ही बना रहता है। यहाँ सूर्य आदि ने भिन्नता सूचक सूर्यादि उपमानों में रहने वाले सप्त अश्व के रथ आदि के अभाव रूप भिन्न धर्म कहे गये हैं अतः भेद की उक्ति में निश्चय-गर्भ सन्देह है।

“कहूँ मानवी यदि मैं तुमको तो वैसा सकोच कहाँ ?

कहूँ दानवी तो उसमें है यह लावण्य कि लोच कहाँ ?

वनदेवी समभू तो वह तो होती है भोली भाली,

तुम्हीं वताओ अतः कौन तुम, हे रजित रहस्य वाली” ॥१३०॥

सूर्यणखा के प्रति लक्ष्मणजी की इस उक्ति में ‘मानवी’ आदि के सन्देह में ‘वैसा सकोच कहाँ’ इत्यादि वाक्यों द्वारा मध्य में ‘तू मानवी नहीं है’ इत्यादि निश्चय होकर अन्त में सन्देह बना रहता है।

भेदोक्ति में निश्चयान्त सन्देह—

च्युत धन है क्या चपला ?

चपक-लतिका परिम्लान किंवा है ?

* अग्नि । † शत्रु गण ।

लख कर स्वास चपलता,
जाना कपि, विकल जानकी अवा है ॥१८६॥

अशोक वाटिका में जानकीजी को देखकर हनुमानजी को चपला (विजली) और चपक-लता का सन्देह हुआ फिर दीर्घ निस्वाम निका-लती हुई देखकर अन्त में 'यह सीताजी ही हैं' यह निश्चय हो गया है । निस्वासों का होना उपमेय सीताजी का भिन्न-धर्म कहा गया है । अतः भेदोक्ति में निश्चयान्त है । इसको अग्निपुराण में निश्चयोपमा और काव्यादर्श में निर्योपमा के नाम से उपमा का ही एक विशेष भेद लिखा है ।

भेद की अनुक्ति में सन्देह—

रचना इसकी मन मोहक में कि कलानिधि चद्र* प्रजापति† है ?
कुसुमाकर‡ ही सुखमाकर ? या कुसुमायुध ही रति का पति है ?
विधि वृद्ध विरक्त हुआ जिसकी अब वेद-विचार-रता मति है,
इस रूप अलौकिक की कृति में न समर्थ कहीं उसकी गति है ॥१८७॥

उर्वशी के सौन्दर्य के विषय में राजा पुरुरवा द्वारा यह सन्देह किया गया है कि इसकी रचना करने वाला चन्द्रमा है, या वनन्त, अथवा कामदेव ? यहाँ चन्द्रमा आदि से भेद दिखाने वाले धर्म नहीं कहे गये हैं, अतः भेद की अनुक्ति है । उत्तरार्द्ध में कहे गये ब्रह्मा की वृद्धता आदि धर्म चन्द्रमा आदि द्वारा रचना किये जाने के सन्देह को पुष्ट करते हैं, न कि भेद-दर्शक धर्म ।

साहित्यदर्पण में रघुवश के जिस पद्य का यह अनुवाद है वह पद्य सम्बन्धातिशयोक्ति के उदाहरण में लिखा गया है । किन्तु इसमें सन्देह

* यद्यपि कलानिधि चन्द्रमा का ही नाम है पर यहाँ कलाओं का निधि इस अभिप्राय से चन्द्रमा के विशेषण रूप में 'कलानिधि' का प्रयोग है । † रचना करने वाला । ‡ वसन

का चमकार उन्कट होने के कारण महाराज भोज, आचार्य मम्मट और पण्डितराज ने इसमें सन्देह ही माना है।

“तारे आसमान के हैं आये मेहमान वन
याकि कमला ही आज आके मुसकार्ड हैं ?
चमक रही है चपला ही एक साथ याकि
केशों में निशा के मुकुतावली सजाई है ?
आई आसराये हैं अलक्षित कहीं क्या जोकि
उनके विभूषणों की ऐसी ज्योति छाई है ?
चंद्र ही क्या बिखर गया है चूर चूर होके ?
क्योंकि आज नभ में न पड़ता दिखाई है”॥१८८॥

दीपमालिका के इस वर्णन में दीपावली में ‘तारे’ आदि का सन्देह किया गया है।

“कैधों रूपरासि में सिंगार रस अंकुरित
संकुरित कैधों तम तडित जुन्हाई मे ?
कहै ‘पद्माकर’ किधों ये काम मुनसी ने
नुकता दियो है हेम पट्टिका सुहाई मे ?
कैधों अरविद मे मिलिद-सुत सोयो आज
राज रह्यो तिल कै कपोल की लुनाई मे ?
कैधों परयो इन्दु में कलिदी जल-विंदु आन
गरक गुविंद किधों गोरी की गुराई मे॥”१८९॥

श्री राधिकाजी की ठोड़ी के श्याम त्रिन्दु के इस वर्णन में अनेक सन्देह किये गये हैं।

सन्देह की ध्वनि—

तीर तरुनि-स्मित-वदन लखि नीर खिले अरविंद,
गंध-लुब्ध दुहुं ओर को धावहि मुग्ध मिलिद ॥१९०॥

सरोवर के तट पर नायिका के मुख को और सरोवर में प्रफुल्लित कमल को देखकर भौरो को 'यह कमल है या वह कमल' यह सन्देह होना यहाँ शब्द द्वारा नहीं कहा गया है—उनकी व्यञ्जना हो रही है। अतः सन्देह की ध्वनि है।

“धी शरदचंद्र की जोति खिली सोवै था सव गुन जुटा हुआ,
चौका की चमक अवर विहसन रस-भीजा दाड़िम फटा हुआ,
इतने में गहन समै बेला लख ख्याल बड़ा अटपटा हुआ,
अवनी से नभ, नभ से अवनी अथ उल्लै नटका बटा हुआ”॥१६१

यहाँ गायन करते हुए श्रीकृष्णचन्द्र के मुख को पृथ्वी पर और चन्द्रमा को आकाश में देख कर ग्रहण के समय राहु को 'यह चन्द्रमा है या वह?' ऐसा सन्देह होना कहा नहीं गया है, किन्तु 'नट का बटा हुआ' इस पद से यह ध्वनित होता है।

“उज्ज्वल अनूप वह, यह कमनीय महा,
वह है सुधाकर यह सुधावर हितै रह्यो।
'नवनीत' प्यारे ये नसावत वियोग-ताप,
वह तम-तोम ही को सुचित वितै रह्यो।
वाके हैं कलंक याके अंकित दृगन मांहि,
वह निसि एक येहू सौतिन जितै रह्यो।
इत मुखचंद्र उत चंद्र को विलोकि राहु—
चाह चखि चारयो और चकित चितै रह्यो”॥१६२॥

यहाँ कामिनी के मुखचन्द्र और आकाश के चन्द्र में राहु को “यह चन्द्र है कि वह” यह सन्देह होना ध्वनित तो होता है। परन्तु यहाँ सन्देह की यह ध्वनि प्रधान नहीं किन्तु वह चित्तक संचारी भाव के रूप में—‘चाह चखि चारयो और चकित चितै रह्यो’ इस अन्तिम वाक्य द्वारा जो अद्भुत रस की व्यञ्जना है, उसकी पुष्टि करता है।

‘रसिक मोहन’ में सन्देह अलङ्कार का—

“वागे वने वरही के पखा सिर वेनु वजावत गैयन घेरे,
या विधि सो ‘रघुनाथ’ कहै छिन होत जुदे नहि साभ सवेरे,
आँखिन देखिवे को नहि पैयतु पैयतु हं नित ही करि नेरे,
मोहन सों मन मेरो लग्यो कि लग्यो मन सो मनमोहन मेरे” ॥१६३

यह उदाहरण दिया है। किन्तु इसमें सादृश्य-मूलक सन्देह न होने के कारण सन्देह अलङ्कार नहीं है।

काव्यनिर्णय में दिये गये सन्देह के—

“लखे उहिं टोल में नौलवधू मृदुहास में मेरो भयो मन डोल,
कहौ कटि-छीन को डोलनो डौल कि पीन नितव उरोज की तोल,
सराहौ अलौकिक बोल अमोल कि आनन कोप में रंग तमोल,
कपोल सराहौ कि नील-निचोल किधौं विवि लोचन लोल कपोल” ॥१६४

इस उदाहरण में सन्देह अलङ्कार नहीं है क्योंकि ‘नायिका के किस-किस अंग के सौन्दर्य की प्रशंसा करूँ’ इसमें सादृश्य-मूलक सन्देह नहीं और न ऐसे वर्णन में सन्देह का कुछ चमत्कार ही होता है।

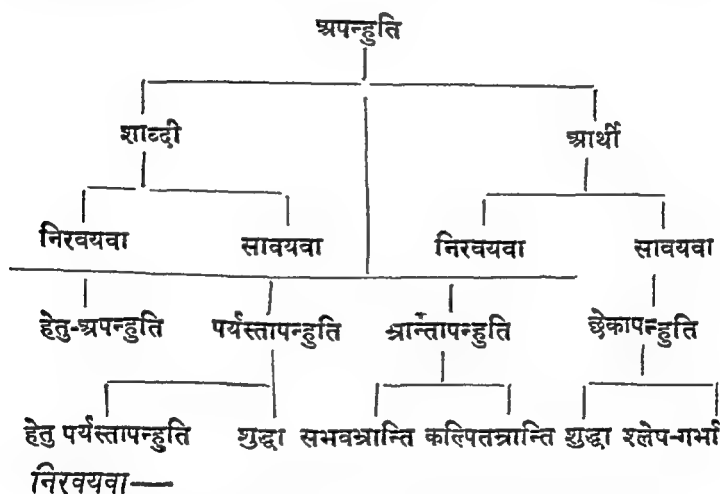
(१३) अपन्हुति अलङ्कार

प्रकृत का (उपमेय का) निषेध करके अन्य के (उपमान के) स्थापन (आरोप) किये जाने को अपन्हुति अलङ्कार कहते हैं।

‘अपन्हुति’ शब्द ‘न्हुट्’ धातु से बना है—‘न्हुट् अपन्हुवे’—धातुपाठ। ‘अप’ उपसर्ग है। अपन्हुति का अर्थ है गोपन (छिपाना) या निषेध।

अपन्हुति अलङ्कार में उपमेय का निषेध करके उपमान का स्थापन किया जाता है। लक्षण में उपमेय और उपमान का कथन उपलक्षण मात्र है। वास्तव में उपमेय उपमान भाव के बिना भी अपन्हुति होती है।* अपन्हुति में कहीं पहिले निषेध करके ग्रन्थ का आरोप किया जाता है और कहीं पहिले आरोप करके पीछे निषेध किया जाता है।

अपन्हुति शाब्दी और आर्थी दो प्रकार की होती है। ये दोनों भेद सावयवा (अङ्ग सहित) और निरवयवा (अङ्ग रहित) होते हैं। अपन्हुति के भेद इस प्रकार हैं —

“ससि मे अङ्ग कलंक को समझहु निज सद्भाय,
सुरत-श्रमित निसि-सुन्दरी सोवत उर लपटाय”॥१६५॥

चन्द्रमा में कलङ्क का निषेध करके चन्द्रमा के अङ्ग में रात्रि रूप नायिका के सोने का आरोप किया गया है। यहाँ अवयव कथन नहीं अतः निरवयवा है।

* देखिए काव्यप्रकाश बालबोधिनी व्याख्या ।

“पूरी निर्मल-नीर से वह रही थी पास ही मालिनी,
वृक्षाली जिसके प्रतीर पर थी भूरि प्रभा शालिनी,
लीला से लहरे अनेक उठती वे लीन होती न थी*,
मीनाक्षी सरिता कटाक्ष करती वो किन्तु भ्रू-क्षेप थी”॥१६६॥

मालिनी नदी की उठती और लीन होती हुई तरङ्गों का निषेध करके
नदी द्वारा भ्रू-क्षेप युक्त कटाक्ष किये जाने का आरोप किया गया है।

सावयवा शाब्दी अपन्हुति—

“मुसुकान नहीं यह किन्तु सुशोभित है कमनीय विकाशित ही,
कहते मुख हैं जन मूढ इस, यह कज प्रफुल्ल सुवासित ही,
युग उन्नत पीन उरांज नहीं, यह हैं द्युति-कचन के फल ही,
भ्रमरावलि-नम्य-लता यह रम्य, इसे वनिता कहना न कही”॥१६७॥

यहाँ उपमेय नायिका का निषेध करके लतिका-उपमान का आरोप
किया गया है। नायिका के मुसुकान आदि अवयवों का निषेध करके
विकाशित आदि को स्थापन किया गया है अतः सावयवा है। यहाँ
(चतुर्थ पाद में) पहिले आरोप करके तदनन्तर निषेध किया गया है।

आर्थी अपन्हुति—

आर्थी अपन्हुति को कैतवापन्हुति भी कहते हैं।

एक से बढ एक कृति मे विधि बढा सुविदग्ध है,
देखकर चातुर्य उसका हो रहे सब मुग्ध है,

* तीसरे चरण के अन्त में मूल पाठ ‘थी लीन होती तथा’ और
चौथे चरण के अन्त में ‘भ्रू-क्षेप से थी यथा’ है। यहाँ इस पद्य को
अपन्हुति का उदाहरण बनाने के लिए इनके स्थान पर क्रमशः ‘वे लीन
होती न थी’ और ‘वो किन्तु भ्रू-क्षेप थी’ इस प्रकार पाठान्तर कर
दिया है।

दुर्जनो के वदन मे भी एक उसने की कला,
व्याज रसना के भयङ्कर सर्पिणी रख दी भला ॥१६८॥

यहाँ दुर्जनों के मुख में जिह्वा का निषेध करके उसमें सर्पिणी का आरोप किया गया है। यहाँ 'निषेध' शब्द द्वारा नहीं है—'व्याज' शब्द के अर्थ से बोध होता है अतः आर्थी है।

“लालिमा श्री तरवान की तेज मे सारदालों सुखमा की निसेनी,
नूपुर नील-मनीन जड़े जमुना जगें जोहर में सुख देनी
यों 'लछिराम' छटा नख नौल तरंगनि गंग-प्रभा फल पेनी
मैथिली के चरनांवुज व्याज लसै मिथिला जग मंजु त्रिवेनी” ॥१६९॥

यहाँ श्री जनकनन्दनी के चरणोदक का निषेध करके उसमें त्रिवेणी का आरोप किया गया है। चरणोदक का निषेध शब्द द्वारा नहीं है—ब्रह्म 'व्याज' शब्द के अर्थ से बोध होता है।

काव्यप्रकाश और सर्वस्व आदि प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार अपन्हुति के ये ही भेद हैं। चन्द्रालोक आदि अन्य कुछ ग्रन्थों के अनुसार अपन्हुति के और भी कुछ भेद होते हैं—

हेतु अपन्हुति

कारण सहित उपमेय का निषेध करके उपमान के स्थापन करने को हेतु अपन्हुति कहते हैं।

श्याम और यह श्वेत रंग है रमणी-द्वग का रूप नहीं,
गरल और अमृत यह दोनों भरे हुए हैं सत्य यही,
युवक जनों पर होता है जब देखो इनका गाढ निपात,
वेसुध और मुदित होते क्यों यदिच नहीं होती यह बात ॥२००॥
यहाँ नेत्रों में श्याम और श्वेत रंग का निषेध करके उनमें विष और

अमृत का आरोप किया गया है। इसका कारण उत्तरार्द्ध में कहा गया है, अत हेतु अपहृति है।

“चंद्रिका इसकी न छवि यह जाल है जंजाल है,
जो विरह-विधुरा नारियों का कर रहा वेहाल है,
नागपाश विचित्र यह या गरल-सिंचित वस्त्र है,
या अस्त्र है पंचत्व का या पंचशर का शस्त्र है” ॥२०१॥

दमयंती की इस उक्ति में चन्द्रमा की चाँदनी का निषेध करके उसमें कामदेव के शस्त्र आदि का आरोप किया गया है। दूसरे चरण में उसका कारण कहा है। यहाँ सन्देह अलङ्कार मिश्रित है

पण्डितराज के मतानुसार इन पिछले उदाहरण में अपहृति का आभास मात्र है। उनका कहना है कि चन्द्रमा की चाँदनी वियोगिनी को तापकारक होने के कारण चन्द्रमा में कामदेव के शस्त्र आदि का वियोगिनी को अम उत्पन्न होता है अत यहाँ ‘आन्तिमान्’ अलङ्कार है।*

पर्यस्तापहृति ।

किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु के धर्म का आरोप करने के लिए उस दूसरी वस्तु के धर्म का निषेध किए जाने को पर्यस्तापहृति कहते हैं।

हैं न सुधा यह किंतु है सुधा रूप सतसंग,
विष हालाहल है न, यह हालाहल दुःसङ्ग ॥२०२॥

यहाँ सत्यज्ञ में सुधा-धर्म का आरोप करने के लिए सुधा में सुधा-धर्म का निषेध किया गया है।

हालाहल को जो कहते विष थे हैं मति-व्युत्पन्न नहीं,
 है विष रमा देखिण, इसका है प्रमाण प्रत्यक्ष यही,
 हालाहल पीकर भी सुखसे हैं जागृत श्री उमारमण,
 निद्रा-मोहित हुए रमा के स्पर्श मात्र से रमा-रमण ॥२०३॥

यहाँ लक्ष्मीजी में विष-धर्म के आरोप के लिए हालाहल में विष-
 धर्म का निषेध किया गया है। चौथे पाद में उसका कारण कहा है।
 अतः यह हेतु-पर्यस्तापन्हुति है।

पण्डितराज* और विमर्शनीकार† ने पर्यस्तापन्हुति को उद्धारोप
 रूपक बताया है। उनका कहना है कि इसमें उपमान का निषेध किया
 जाता है यह उपमेय में उसका उद्घात पूर्वक आरोप (रूपक) करने के
 लिए होता है अतः अपन्हुति नहीं।

भ्रान्तापन्हुति

सत्य बात प्रकट करके किसी की शङ्का के दूर
 करने को भ्रान्तापन्हुति अलङ्कार कहते हैं।

इसमें कहीं सम्भव भ्रान्ति और कहीं कल्पित भ्रान्ति होती है।

मानस चित उत्सुक भये लखि नभ मेघ-वितान,
 तिन हंसन को मधुर रव नूपुर-धुनि जिन जान ॥२०४॥

‘मानसरोवर को जाने वाले हंसों का यह मधुर शब्द है’ यह सत्य
 प्रकट करके नूपुर के शब्द का भ्रम दूर किया गया है। यह सम्भव
 भ्रान्ति है क्योंकि इस प्रकार की भ्रान्ति का होना सम्भव है।

* देखिये रसगङ्गाधर पृ० २८१

† देखिये अलङ्कारसर्वस्व-विमर्शनी में अपन्हुति अलङ्कार का प्रकरण।

“हंस । हहा । तेरा भी
 विगड़ गया क्या विवेक वन वनके ?
 मोती नहीं, अरे, ये
 आंसू हैं उर्मिला जन के ।” ॥२०५॥

यह कवि-कल्पित भ्रान्ति है, क्योंकि अश्रुओं में हंस को मोतियों की भ्रान्ति होना असम्भव है ।

“आनन है अरविन्द न फूले, अलीगन ! भूलि कहा मडरातु हौ,
 *कीर ! तुम्हें कहा वायु लगी भ्रम विन्धु से ओठनु को ललचातु हौ,
 ‘दासजू’ व्यालीन, बेनी रची तुम पापी कलापी† ! कहा इतरातु हौ,
 बोलत बाल, न बाजत वीन कहों सिगरे मृग घेरत जातु हो ।” ॥२०६॥
 यहाँ भी कल्पित भ्रान्ति है ।

शुद्धापन्हुति आदि में प्रकृत (उपमेय) का निषेध होता है और इस भ्रान्तापन्हुति में उपमान का । इसलिये साहित्यदर्पण में भ्रान्तापन्हुति को ‘निश्चय’ नामक एक स्वतन्त्र अलङ्कार माना है और दण्डी ने इसे ‘तन्वाख्यानोपमा’ नामक उपमा का ही एक भेद लिखा है ।

छेकापन्हुति ।

स्वयं कथित अपने गुप्त रहस्य के किसी प्रकार प्रकट हो जाने पर उसको मिथ्या समाधान द्वारा छिपाये जाने को छेकापन्हुति अलङ्कार कहते हैं ।

अति चंचल है वह आभट ही तन से सखि ! अञ्चल को हरता है,
 रुकता न समझ किसी जन के लगता फिर अङ्क नहीं डरता है,
 अधरक्षत भी करता रहता कुछ शङ्क नहीं मन में धरता है,
 अलि ! क्या प्रिय घृष्ट ? नहीं यह तो सब शीत-समीर किया करता है ।

* तोता । † मयूर ।

यहाँ नायिका द्वारा अपनी अन्तरङ्ग सखी से कहे हुये गुप्त रहस्य को सुनकर 'क्या तेरा पति इतना निर्लज्ज है ?' इस प्रकार पूछने वाली दूसरी स्त्री ने नायिका ने यह कहकर कि 'नहीं मैं तो यह गीतकाल के समीर के विषय में कह रही हूँ' सत्य को छिपाया है।

यह श्लेष-मिश्रित भी होती है—

रहि न सकत कोउ अपतिता सखि । पावस-ऋतु मांय,
भई कहा उत्कठिना ? नहिं पथ फिसलत पाय ॥२०८॥

'अपतिता' के दो अर्थ हैं 'पति के बिना न रहना' और 'फिसले बिना न रहना'। वियोगिनी के कहे हुए 'वर्षाऋतु में कोई अपतिता—पति के बिना—नहीं रह सकती' इस वाक्य को सुनकर सखी के यह कहने पर कि 'क्या तू पति के लिये इतनी उत्कटित हो गई है' लज्जित हो कर वियोगिनी ने कहा—'नहीं मैं तो यह कहती हूँ कि वर्षा ऋतु के मार्ग में कोई अपतिता (फिसले बिना) नहीं रह सकती।

छेकापन्हुति से वक्रोक्ति और व्याजोक्ति का प्रथमकरण—

वक्रोक्ति में अन्य की उक्ति का अन्यार्थ कल्पित किया जाता है किन्तु छेकापन्हुति में अपनी उक्ति का और व्याजोक्ति में उक्ति का निषेध नहीं होता है केवल सत्य का गोपनमात्र है किन्तु छेकापन्हुति में निषेध करने के पञ्चान सत्य छिपाया जाता है।

अपन्हुति की ध्वनि—

वदन-रदन-छवि मिस लसहिँ सखि । केसर तव अग ।
सोभित लोभित गंव ये अलक वेस धरि भृंग ॥२०९॥

'यह तेरी दन्तावली की कान्ति नहीं किन्तु दन्तावली के मिस से कमलिनी की केसर है'। और 'ये अलकावली नहीं किन्तु भृङ्गावली है'। ये दो अपन्हुतियाँ यहाँ वाच्यार्थ में प्रकट कही गई हैं। इनके द्वारा

‘तू कामिनी नहीं है किन्तु कमलिनी है’ इस तीसरी प्रधान अपन्हुति की व्यञ्जना होती है।

(१४) उत्प्रेक्षा अलङ्कार

प्रस्तुत की अप्रस्तुत रूप में सम्भावना की जाने को उत्प्रेक्षा अलङ्कार कहते हैं।

उत्प्रेक्षा का अर्थ है—‘उत्कटा प्रकृष्टोपमानस्य ईक्षा ज्ञान उत्प्रेक्षा पदार्थ ।’* अर्थात् उपमान का उत्कटता से ज्ञान किया जाना। सम्भावना का अर्थ भी ‘एक कोटिका प्रबल ज्ञान’ है। एक ज्ञान तो समान कोटिक होता है, जैसे अँधेरे में सूखे वृक्ष के दूँड को देख कर यह सन्देह होता है कि ‘यह मनुष्य है या वृक्ष का दूँड ?’ ऐसे समान कोटिक संशय ज्ञान में मनुष्य का होना और वृक्ष के दूँड का होना दोनों ज्ञानों की समान कोटि होती है। ऐसा समान कोटि का ज्ञान जहाँ कवि-प्रतिभोत्पन्न—चमत्कार—होता है वहाँ तो पूर्वोक्त सन्देह अलङ्कार होता है। और जहाँ ऐसे संगय ज्ञान में एक कोटि का प्रबल (उत्कट) ज्ञान होता है अर्थात् निश्चित प्राय ज्ञान होता है उसे सम्भावना कहते हैं—‘उत्कटैक-कोटि संगय सम्भावनम्’*। उत्प्रेक्षा अलङ्कार में उपमेय में उपमान की सम्भावना की जाती है।

उत्प्रेक्षा में भेद का ज्ञान रहते हुए अर्थात् उपमेय और उपमान को दो वस्तु समझते हुए उपमेय में उपमान का आहार्य आरोप† किया जाता है। रूपक में जो आहार्य आरोप होता है वह उपमेय उपमान के

* काव्यप्रकाश बालबोधिनी व्याख्या पृ० ७०२।

† वस्तुतः अभेद न होने पर भी अभेद मान लिया जाता है उसे आहार्य आरोप कहते हैं।

अभेद में होता है। जैसे, 'मुखचन्द्र' में 'मुख ही चन्द्र है' यह अभेद माना जाता है। अतः मुखचन्द्र में रूपक है और उत्प्रेक्षा में वक्ता 'मुख मानो चन्द्रमा है' इस प्रकार मुख और चन्द्रमा को वास्तव में भिन्न-भिन्न मानता हुआ मुख को चन्द्रमा मानता है।

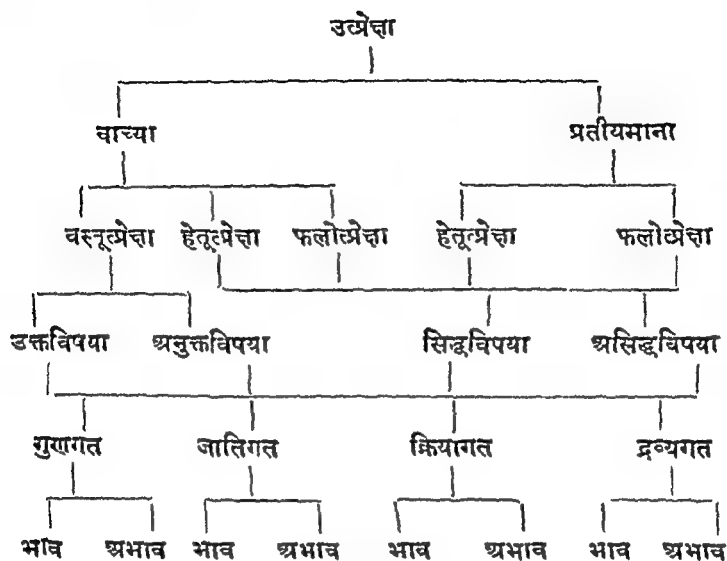
उत्प्रेक्षा में जहाँ मनु, जनु, मनहु, मानो, जानहु, निश्चय, इव, प्राय और अके आदि उत्प्रेक्षा वाचक शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ वाक्या उत्प्रेक्षा होती है और जहाँ उत्प्रेक्षा-वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता वहाँ प्रतीपमाना उत्प्रेक्षा होती है। किन्तु जहाँ सादृश्य के बिना अर्थान् उपमेय उपमान भाव के बिना केवल सम्भावना-वाचक शब्द होते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलङ्कार नहीं होता। दासजी ने काव्यनिर्णय में जो उत्प्रेक्षा का—

“जो कहौ काहु के रूप सो रीमेतो और को रूप रिभाव न वारो,
जो कहौ काहु के प्रेम पगे हैं तो और को प्रेम पगावन वारो,
'दासजू' दूसरो भेव न और इतो अवसेर लगावन वारो,
जानति हौ गयो भूलि गुपालहि पंथ इतैकर आवन वारो” ॥२१०

यह उदाहरण दिया है। इसने 'जानतिहौ' पद केवल सम्भावना-वाचक है। उपमेय-उपमान भाव न होने के कारण उत्प्रेक्षा अलङ्कार नहीं।

लक्षण में प्रस्तुत और अप्रस्तुत का कथन उपलक्षण मात्र है। क्योंकि हेतुत्प्रेक्षा और फलुत्प्रेक्षा में उपमेय-उपमान भाव के बिना ही उत्प्रेक्षा होती है।

उत्प्रेक्षा के भेद इस प्रकार हैं—

वस्तुत्प्रेक्षा

एक वस्तु की दूसरी वस्तु के रूप में सम्भावना की जाने को वस्तुत्प्रेक्षा कहते हैं ।

अर्थात् जहाँ उपमेय में उपमान की सम्भावना की जाती है वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा होती है । इसको 'स्वरूपोत्प्रेक्षा' भी कहते हैं । वस्तुत्प्रेक्षा में उत्प्रेक्षा का विषय (आश्रय) उपमेय होता है । इसके दो भेद हैं—

- (१) उक्तविषया । जहाँ उत्प्रेक्षा का विषय कहकर सम्भावना की जाती है वहाँ उक्तविषया उत्प्रेक्षा होती है ।
- (२) अनुक्तविषया । जहाँ उत्प्रेक्षा का विषय कथन न करके सम्भावना की जाती है वहाँ अनुक्तविषया उत्प्रेक्षा होती है ।

उक्त-विषया—

“सोहत ओढ़ै पीत-पट स्याम सलोने गात,
मनो नील-मनि-सैल पर आतप परयो प्रभात”॥२११॥

पीताम्बर धारण किये हुए श्रीकृष्ण के श्याम-तन (उपमेय) में प्रातः कालीन सूर्य-प्रभा ने गोभित नील-मणि के पर्वत (उपमान) की सम्भावना की गई है। यहाँ पीताम्बरधारी श्रीकृष्ण का श्याम-तन जो उद्येक्षा का विषय है उसको पूर्वार्द्ध में कहकर उद्येक्षा की गई है अतः उक्त-विषया है। उद्येक्षा-वाचक ‘मनो’ शब्दका प्रयोग है अतः वाच्या है।

प्रति प्रति लतिकाओं भूरुहो पास जाके—
मुखरित मधुपाली क्या यही है बताती,
यह तरु-लतिकाएँ भाग्यशाली महा हैं,
प्रतिदिन करते श्रीकृष्ण लीला यहाँ हैं ॥२१२॥

व्रजस्थ प्रेमसरोवर के इस वर्णनमें प्रत्येक लता और वृक्ष के समीप जाकर गुँजायमान होने वाली भ्रमरावली के उस गुंजन में यह उद्येक्षा की गई है कि वह भृङ्गावली मानाँ उन वृक्षलताओं को भगवान् कृष्ण की लीलास्थली बता रही है।

“आये अवधेस के कुमार सुकुमार चारु,
मजु मियिला की दिव्य देखन निकार्ई है।
सुररमनी-गन रसीली चहुँ औरनि तै,
भौरनि की भीर दौरि दौरि उमगाई है।
तिनके अनोखे-अनिमेष-दृग पौतिनि पै,
उपमा तिहूँ पुर की ललकि लुभाई है।
उन्नत अटारिनि पै खिरकी-दुवारिनि पै,
मानो कंज-पुंजनि की तोरन तनाई है”॥२१३॥

देवाङ्गनाओं के अनिमेष नेत्र पक्षियों में कमल की चंदनवारों की उत्प्रेक्षा की गई है ।

जाती ऊपर नील-मेघपटली छाया गिरे आकभी,
है वो श्वेत प्रवाह कितु उससे आधा बने श्याम भी,
आती है मिलने कलिद-तनया* भागीरथी द्वार में,
मानो संगम हो यहाँ फिर मिली वे जा रही साथ में॥२१४॥

हरिद्वार में श्री गंगाजी के श्वेत प्रवाह पर गिरी हुई मेघ-छाया में श्री गंगा और यमुना के संगम के दृश्य की उत्प्रेक्षा की गई है ।

बन सावरी चारु लसै कवरी मदिरा-मद-रक्त-प्रभा हलकी,
रमनी-मुख याहि कहै सब लोग छली मति है जगती तलकी,
मत मेरे मे है ससि-विव यहै अरुनाई उदोत समैं भलकी,
निज वैर सम्हारि गह्यो तमने कहि कदर ते उदयाचलकी॥२१५॥

यहाँ मदिरा के मद से कुछ ग्रन्थता प्राप्त नायिका के कवरी (केशपाश) सहित मुख में उदयकालीन चन्द्रमा को उदयाचल से निकल कर अन्धकार द्वारा ग्रहण करने की सम्भावना की गई है । आचार्य रुद्रट ने जिसका यह अनुवाद है उस सस्कृत पद्य में मत अलङ्कार माना है । उनका कहना है कि जहाँ अन्य मत से उपमेय को कहकर वक्ता अपने मत से उसको (उपमेय को) उपमान रूप सिद्ध करता है वहाँ मत अलङ्कार होता है । किन्तु वस्तुतः मत अलङ्कार उत्प्रेक्षा से भिन्न होने योग्य नहीं ।

“उस मुख-सुधाकर से सुधा की विन्दुएँ ढलकर बड़ी,
कुछ आ कुचों पर विखर जाती कुछ वहाँ रहती पड़ी,
मानो मदन-करि-कुंभ-युग गज-मोतियों से युक्त था,
या शिशिर-मुकुलित पद्म-युग ही ओस-कण उपभुक्त था”२१६

वियोगिनी दमयन्ती के मुग्ध पर से वत्सल्य पर गिरते हुए अश्रु-
चिन्दुओं में मोतियों ने शोभित कामदेव के हाथी के कुम्भों की तीसरे
चरण में और श्रोत्र वहाँ से शोभित कमल की दो कलियों की चौथे
चरण में उत्प्रेक्षा की गई है।

“कज्जल के कूट पर दीपशिखा सोती है कि,
श्याम-घन-मंडल में यामिनी की धारा है।
यामिनी के अंक में कलाधर की कोर है कि,
राहु के कवच पै कराल केतु तारा है।
‘शकर’ कसौटी पर कचन की लीक है कि,
तेज ने तिमिर के हृदय में तीर मारा है।
काली पाटियों के बीच मोहिनी की माँग है कि
दाल पर खाड़ा कामदेव का दुधारा है”॥२१७॥

यहाँ नायिका के केशों की भाग में कज्जल की टैरी के मध्य में दीपशिखा
आदि की उत्प्रेक्षाएँ की गई हैं। विश्वनाथ का कहना है कि यहाँ ‘कि’
के प्रयोग में सन्देह अलङ्कार न समझना चाहिये। क्योंकि यहाँ सन्देह
नहीं किया गया है, किन्तु भाग में अनेक नभावनाएँ की गई हैं अतः
जिते प्रकार उपमा-वाचक ‘इव’ शब्द कहीं विशेष अवस्था में उत्प्रेक्षा-
वाचक हो जाता है इसी प्रकार सन्देह-वाचक ‘कि’ शब्द भी यहाँ उत्प्रेक्षा-
वाचक* है। अलङ्कारसर्वस्व में ऐसे उदाहरण सन्देह अलङ्कार में लिखकर
कहा है कि कुछ लोग ऐसे वर्णनों में उत्प्रेक्षा मानते हैं†।

ऊपर के इन सभी उदाहरणों में उत्प्रेक्षा का विषय (उपमेय)
कहा गया है अतः इनमें उक्तविषया उत्प्रेक्षा है।

* “तस्याश्चात्र स्फुटतया सङ्गावान्नुशब्देन चैव शब्दवत्तस्या द्योतना-
दुत्प्रेक्षैवेयं भविष्युक्ता” — साहित्यदर्पण उपप्रेक्षा प्रकरण।

† देखिये अलङ्कारसर्वस्व सन्देह अलङ्कार प्रकरण।

अनुक्तविषया उत्प्रेक्षा—

वरसत इव अंजन गगन लीपत इव तम अंग ॥२१८॥
यहाँ रात्रि में सर्वत्र फैले हुए अन्धकार में आकाश से अंजन की वरसा होने की उत्प्रेक्षा की गई है। उत्प्रेक्षा का विषय जो अन्धकार है, वह यहाँ नहीं कहा गया है, अतः अनुक्तविषया है।

इस उदाहरण में 'इव' शब्द उत्प्रेक्षा वाचक है। इव शब्द जिस शब्द के पीछे लगा रहता है वह उपमान माना जाता है—जैसा कि शाब्दी उपमा के प्रकरण में पहिले बताया गया है*, पर यहाँ 'वरपत' पद तिङन्त है अर्थात् साध्य क्रिया-वाचक पद है। जहाँ तिङन्त क्रिया-वाचक पद के साथ 'इव' शब्द होता है वहाँ वह उपमान नहीं हो सकता किन्तु सभावनार्थक होता है। क्योंकि सिद्ध को उपमानता संभव है न कि साध्य को। 'न तिङन्तेन उपमानमस्तीति'—महाभाष्य—३।१-७। इसकी व्याख्या में कैयट ने 'किन्तु तत्र सभावनार्थक इव शब्द।' ऐसा कहकर स्पष्ट कर दिया है।

जिस प्रकार संस्कृत में तिङन्त के साथ 'इव' शब्द उत्प्रेक्षा-वाचक होता है, उसी प्रकार हिन्दी में सी, सो आदि भी तिङन्त के साथ उत्प्रेक्षावाचक होते हैं। जैसे—

“सूर्योद्भासित कनक-कलश पर केतु था,
वह उत्तर को फहर रहा किस हेतु था,
कहता सा था दिखा दिखाकर कर कला—

यह जंगम† साकेत देव मंदिर चला” ॥२१९॥

श्रीराम वनवास के समय अयोध्या के राजप्रासाद पर फहराती हुई ध्वजा में यह उत्प्रेक्षा की गई है कि यह ध्वजा 'यह जंगम साकेत जा रहा' है' यह कह रही है।

*देसो, श्रौती उपमा पृ० १४। †चलता फिरता हुआ।

यहाँ 'सा' का प्रयोग 'जाता सा' इस तिद्धन्त के साथ होने के कारण उप्रेक्षा है।

‘भारतभूषण’ में—

“सजि मिंगार निय भाल पै मृगमद-बंदो दीन्त,
सुवरन के जय-पत्र में मदन-मोहर सी कीन्त”॥२१६॥

यह दोहा धर्म-नुसोपना के उदाहरण में दिया है। किन्तु ‘मदन मोहर सी कीन्त’ में ‘सी’ का प्रयोग तिद्धन्त के साथ होने के कारण उप्रेक्षा है, न कि नुसोपना।

अनुकविषया उप्रेक्षा के अन्य उदाहरण—

निय-तन-उवि-भर-नरन-तिलगि तिहि अतल अपान,
स्मर-जोवन के मनहु यह तरन-कुंभ जुग चारु॥२२०॥

नायिका के उरोचो में कामदेव और यौवन के तरन-कुंभों की उप्रेक्षा की गई है। उप्रेक्षा का विषय जो उरोच है, उसका बयन नहीं किया गया है अतः अनुकविषया है।

“बाही राण प्रतापसी बरछी लचपशाह,
जाणक नागण नीमरी मुँह भरिया बशाह”॥२२१॥

शत्रु का उदर चीर कर आतों के साथ बाहिर निकली हुई मछाराणा प्रताप की बरछी के छय में यहाँ मुगमें बच्चे भरे हुए बाँगी से निकलती हुई सपिंगी की उप्रेक्षा की गई है। किन्तु उप्रेक्षा का विषय जो उदर चीर कर आतों के साथ निकलने का छय है, उसका बयन नहीं किया गया है, अतः अनुकविषया है।

* कामिनी के शरीर की कान्ति रूप अथाह मर (मरने से निकले हुए जल के प्रवाह) में दोनों कुच मानो कामदेव और यौवन के तैरने के दो बड़े या नूँचे हैं। † चलाई। ‡ मानो।

भिखारीदासजी ने कान्यनिर्णय मे अनुक्तविषयाउत्प्रेक्षा का—
 “चचल लोचन चारु विराजत पास लुरी अलकै थहरै,
 नाक मनोहर औ नथ-सोतिन की कछु बात कही न परै,
 ‘दास’ प्रभानि भरयो तिय-आनन देखत ही मनु जाइ अरै,
 खजन साप सुआ सँग तारे मनो ससि बीच विहार करै”॥२२२॥

यह उदाहरण दिया है। इसके चौथे चरण में चन्द्रमा के मध्य में सज्जन, सर्प, शुक और तारागणों की उत्प्रेक्षा की गई है। किन्तु उत्प्रेक्षा के विषय (उपमेय) जो नायिका के मुख, नेत्र, अलकावली, नाभिका और नय के मोती हैं, उनका कथन, पहिले तीनों चरणों में कर दिया गया है, अतः उक्तविषय है, न कि अनुक्तविषय।

लछिरामजी ने भी अनुक्तविषया उत्प्रेक्षा का रामचन्द्र भूषण में—

“जहँ अजोग कलपित सु तहँ वस्तु अनुक्त वखान।”

यह लक्षण लिखा है। अर्थात् वामजी ने और लछीरामजी ने असम्भव वस्तु की कल्पना की जाने को अनुक्तविषया उत्प्रेक्षा समझ लिया है। इसी लक्षण के अनुसार लछीरामजी ने—

“मान गयो मववान को भूलि लखे दशरथ-वरात छटा है,
 फूले बने वरसैं मुद मे रचे देववधूटी विमान अटा है,
 लाल अमारी मतगन पै ‘लछिराम’ करै समता न कटा है,
 आवत कजल-मेरु मनोचढो पच्छिमी नौल गुलाली घटा है”॥२२३॥

यह उदाहरण दिया है। इसमें दशरथजी के वरात के हाथियों में गुलाल की घटा छाप टुप कजल के पर्वतों की उत्प्रेक्षा की गई है। पर इनमें भी अनुक्तविषया उत्प्रेक्षा नहीं, क्योंकि उत्प्रेक्षा का विषय जो सुरम्य अंचारी वाले हाथी हैं, उनका कथन तीसरे चरण में कर

दिया गया है, अतः उक्तविषय है। सम्भवतः काव्यनिर्णय के कारण लक्ष्मीरामजी को भी भ्रम हो गया हो।

हेतूत्प्रेक्षा

अहेतु में हेतु की उत्प्रेक्षा की जाने को हेतूत्प्रेक्षा कहते हैं।

अर्थात् जो वास्तव में कारण न हो उसे कारण मान कर उत्प्रेक्षा किया जाता। उनके दो भेद हैं—

(१) सिद्ध-विषय। उत्प्रेक्षा का विषय सिद्ध अर्थात् सम्भव हो।

(२) असिद्ध-विषय। उत्प्रेक्षा का विषय असिद्ध अर्थात् असम्भव हो।

सिद्ध-विषय हेतूत्प्रेक्षा—

लाई श्री मिथिलेश-सुता को रंगालय में सखियाँ साथ,
विश्व-विजय-मूचक बरमाला लियेहुए थी जोनिज हाथ।
लज्जा, काति और भूषण का उठा रही थी अतुलित भार,
मंद मंद चलती थी मानो इसी हेतु वह अति सुकुमार ॥२२४॥

श्री जानकीजी के स्वभाविक मन्द गमन में लज्जा आदि का भार उठाने का कारण बता कर उत्प्रेक्षा की गई है जो कि वस्तुतः कारण नहीं है। यहाँ इस कारण द्वारा उत्प्रेक्षा करने में जो भार उठाने का उत्प्रेक्षा का आश्रय है, वह सिद्ध है। भार उठाने के कारण मन्द गमन होना सम्भव है अतः सिद्ध-विषय है।

असिद्ध-विषय हेतूत्प्रेक्षा—

प्रिया कुमुदनी हुई निर्मीलित रही दृष्टि-पथ रजनी भी न,
हुए समस्त अस्त तारागण रहा सुपरिजन* चिन्ह कहीं न,

चिन्ता-ग्रस्त इसी से हिमकर* होकर विगत-प्रभा प्रभात,
जलनिधि में गिरता है मानो क्षितिज-निकट जाकर अचिरात ॥२२५॥

प्रभात में चन्द्रमा का क्षति-हीन होकर क्षितिज पर चला जाना
स्वाभाविक है। यहाँ क्षितिज पर जाने के कारण में नष्ट परिजनों की
चिन्ता होने की उल्लेख की गई है जो कि वस्तुतः कारण नहीं है।
चन्द्रमा को उक्त चिन्ता का होना असम्भव है, अतः असिद्ध-विषय है।

तरुणियों के हृदय को अपना बनाकर स्थान यह,
चाहता रहना अहो ! अब भी वहाँ दृढ मान यह,
उदित होने के समय यह जान कर कोपित हुआ,
क्या इसी में चन्द्रमा अत्यन्त यह लोहित हुआ ॥२२६॥

उदित होते समय चन्द्रमा की स्वाभाविक रक्तता में मानवती
नायिकाओं के मान दूर न होने से क्रोध के कारण अरुण होने
की उल्लेख की गई है जो कि वस्तुतः कारण नहीं है। चन्द्रमा का मानिनी
नायिकाओं पर कुपित होना असम्भव है अतः असिद्ध-विषय है।
सहता न विकाश कभी निशि मेशशि है अरविन्द का शत्रु सदा मे
उसका तुम गर्व-विनाश प्रिये ! करती अपने मुख की प्रतिभा से,
यह मान बड़ा उपकार अतः अरविन्द कृतज्ञ हुआ सुख पाके—
मत मेरे में अर्पण की उसने पद तेरे सभी सुखमा निज आके† ॥२२७॥

रूपवती स्मरणियों के चरणों में स्वभावतः कोमलता और सुन्दरता
होती है। यहाँ उस सौन्दर्य का कारण कमल द्वारा अपनी गोभा तरुणी
के चरणों में अर्पण करना कहा गया है। यह असम्भव है, अतः असिद्ध-
विषय है।

* चन्द्रमा । † कमल जाति के द्वेपी चन्द्रमा के सौन्दर्य का गर्व
तुने अपनी मुखकान्ति से दूर कर दिया है, इसी उपकार को मानकर मानों
कमल ने अपनी गोभा को, दे प्रिये ! तेरे चरणों में अर्पित कर दी है।

“क्या प्रसव-वेदना से प्राची-रमणी का आनन लाल हुआ,
धीरे धीरे गगनस्थल मे प्रकटित सुन्दर शशि-चाल हुआ-
खेलने लगा सुन्दर शशि-शिशु, मणि-जटित गगन के आँगन मे,
तारावलि उसकी प्रभा देख खिल गई मुदित होकर मन मे” ॥२२८॥

सन्ध्याकाल में पूर्व-दिशा स्वभावतः रक्त हो जाती है। यहाँ उस
रक्तता का कारण चन्द्रमा-रूपी बालक के प्रसव-काल की वेदना होना
कहा गया है। यह असम्भव है अतः असिद्ध-विषया है।

फलोत्प्रेक्षा

अफल में फल की संभावना की जाने को फलोत्प्रेक्षा
कहते हैं।

अर्थात् फल न हो उसमें फल की कल्पना किया जाना। यह भी
सिद्ध-विषया और असिद्ध-विषया दो प्रकार की होती है।

सिद्ध-विषया—

भार उठाने के लिये पीन कुचों का वाम,

मानो इस कटिदीर्घ पर कसी कनक की दाम ॥२२९॥

कामिनी जन अपने नितंबों पर शोभा के लिए सुवर्ण दाम (कटि
भूषण किकिणी) धारण करती हैं न कि स्थूल कुचों का भार उठाने के
लिये किन्तु यहाँ इस फल के लिए—कुचों का भार उठाने के लिए—
किकिणी-धारण करना कहा गया है अतः फलोत्प्रेक्षा है। भार उठाने
के लिये कटि बाँधी ही जाती है अतः सिद्ध-विषया है।

दमयन्ती कच-पाश-विभा से गत-शोभा निज देख कलाप—

कार्तिकेय की सेवा करता है मयूर मानों इस ताप,

उसकी कुच-शोभा के आगे निष्प्रभ-कुम्भ हुआ गजराज—

मानो उनके सम होने को वह भी भजता है सुर-राज ॥२३०॥

यहाँ दमयन्ती के क्रेग-कलाप और उसके कुचों की गोमा की समता प्राप्त करने के लिये—इस फल की इच्छा से—मयूर द्वारा कार्तिकेय की और ऐरावत हाथी द्वारा इन्द्र की सेवा करने की उत्प्रेक्षा की गई है। तिर्यक योनि मयूर और हाथी द्वारा इस प्रकार की इच्छा का किया जाना सर्वथा असम्भव है, अतः असिद्ध-विषय है।

“तीजें घोस कुरुवृद्ध* सनु सैन्य को हटाय,
किरीटी† को अपनो पराक्रम दिखायो है।
सारथी महारथी जे दोनो कृष्ण‡ चक्रित हैं
प्रेरवे को अस्त्र शस्त्र छिद्र नहीं पायो है।
आगे पीछे सव्य अपसव्य जो निहारै ताहि
रथ ना लखावै मर-पजर यो छायो है।
आन-वीर-वान तैं वचावे प्रान वासवी§ के
गगापुत्र° वान को वितानऽ सो बनायो है”॥२३१॥

भारत युद्ध में भीष्मजी द्वारा अर्जुन के रथ के चारों तरफ बाणों का पिजरा बनाया गया उसमें अन्य योद्धाओं से अर्जुन के प्राण बचाने रूप फल के लिये मंडप बनाये जाने की उत्प्रेक्षा की गई है। यहाँ ‘सो’ शब्द उत्प्रेक्षा-वाचक है।

उपर्युक्त सारे उदाहरणों में उत्प्रेक्षा-वाचक मनु, जनु आदि शब्द हैं। अतः ये सभी वाच्योत्प्रेक्षा के उदाहरण हैं। उक्त तीनों प्रकार की (वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा) वाच्योत्प्रेक्षाओं में कहीं ‘जाति’ उत्प्रेक्ष्य रहती है, वहाँ ‘गुण’ वहाँ ‘क्रिया’ और कहीं ‘द्रव्य’। कुछ आचार्यों के मत के अनुसार द्रव्यगत उत्प्रेक्षा केवल वस्तुत्प्रेक्षा ही हो सकती है, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा नहीं।

* भीष्म । † अर्जुन । ‡ भगवान् कृष्ण और अर्जुन । § इन्द्र का पुत्र अर्जुन । ° भीष्म । ऽ मंडप ।

रसगङ्गाधर में हेतुप्रेक्षा और फलोप्रेक्षा के भी द्रव्यगत उदाहरण दिये गये हैं। वान्योपेक्षा के तीनों भेदों के जो जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य भेद में चार चार भेद होते हैं उनमें कर्ता 'भाव' और कर्ता 'अभाव' उपेक्ष्य होता है। जैसे—'महता न त्रिकांग'*** (म० २०७) में कमल जातिगत उपेक्षा है। 'मोहन छोड़े पीत पद'*** (म० २११) में 'पर्यो' इस क्रिया की उपेक्षा है। 'तरुणियों के हृदय को' (म० २०६) में 'अरण' गुण की उपेक्षा है। 'मृगर्तनी मुन्य लसतु है मानहु पूनचन्द्र'। में 'चन्द्र' इस एक द्रव्य की उपेक्षा है। इन उदाहरणों में 'भाव' रूप पदार्थ की उपेक्षा की गई है।

अभाव की उपेक्षा—

वाके जुगल कपोल का दम्बा न अत्र कटि जाय ।

चास भये एते मनुहु एक न अपर लखाय ॥२३२॥

यहाँ 'एक न अपर लखाय' पद में दर्शन क्रिया के अभाव की उपेक्षा की गई है। किन्तु इन जाति, गुण आदि भेदों में विशेष चमत्कार नहीं है।

प्रतीयमाना अथवा गम्योत्प्रेक्षा ।

विश्वनाथ† का मत है कि प्रतीयमाना फलोपेक्षा और हेतुप्रेक्षा ही हो सकती हैं वन्त्येक्षा नहीं। क्योंकि वन्त्येक्षा में उपेक्षा-वाचक गच्छ का प्रयोग न किया जाय तो अतिगयोक्ति की प्रतीति होने लगती है। जैसे—

* विप्रोदिनी का वर्णन है। उसके युगल कपोल जो पहले बड़े रसणीय थे अत्र वे इतने कृण हो गये हैं कि मानों परस्पर में एक दूसरे को देख नहीं सकते।

† देखिये माहिन्द्रर्षण परिच्छेद १०। ४४

ससि-मंडल को छुवत हैं मनु या पुर के भौन ।

इस वर्णन में महलो के ऊँचे शिखरों में चन्द्र-मण्डल को छूने की उत्प्रेक्षा की गई है। यदि यहाँ उत्प्रेक्षा-वाचक 'मनु' शब्द हटा दिया जाय तो असम्बन्ध में सम्बन्धवाली सम्प्रदातिशयोक्ति होजाती है। किन्तु पण्डितराज* ऐसे उदाहरणों में उत्प्रेक्षावाचक शब्द के अभाव में भी गम्योत्प्रेक्षा ही मानते हैं, न कि सम्प्रदातिशयोक्ति। पण्डितराज का कहना है कि सम्प्रदातिशयोक्ति वहाँ हो सकती है जहाँ उत्प्रेक्षा की सामग्री न हो। जैसे—

जलद ! गरज करु नाहि सुनिमेरो मासिक गरभ,
गुनि मत-गज-धुनि याहि, उछरतु मेरे उदर मे ॥२३३॥

इस पद्य में उत्प्रेक्षा की सामग्री न होने के कारण सम्प्रदातिशयोक्ति है।

भिंगारीदासजी ने लिखा है गम्योत्प्रेक्षा, 'काव्यलिङ्ग' में मिल जाती है—“याकी विधि मिल जात है काव्यलिङ्ग में कोइ”। सभवतः गम्योत्प्रेक्षा का विषय दासजी नहीं समझ सके इसी से उन्होंने काव्यनिर्णय में गम्योत्प्रेक्षा का—

“विनहु सुमन गन वाग मे भरे देखियत भौर,
'दास' आज मनभावती खेल कियो इहि ठौर” ॥२३४॥

यह उदाहरण दिया है। किन्तु ऐसे वर्णनों में गम्योत्प्रेक्षा नहीं हो सकती है। इसमें न तो स्वरूप की उत्प्रेक्षा है और न हेतु या फल की ही। पुष्पों के बिना भौरों की भीड़ देख कर वाग में नायिका के आने की संभावना मात्र है। इस दोहे के पूर्वार्द्ध में पुष्पों के होने रूप कारण के अभाव में भौरों के होने रूप कार्य का होना कहा जाने से उक्त निमित्त

* देखिये रसगङ्गाधर उत्प्रेक्षा प्रकरण पृ० ३१४-३१५।

प्रथम 'विभावना' है ज्यवा उत्तरार्द्ध के वाच्य का पूर्वार्द्ध में शापक कारण होने से अनुमान अलंकार भी माना जा सकता है ।

प्रतीयमाना-फलोत्प्रेक्षा—

मूज्म लंक उच वरन को कसी कनक की दाम ॥२३५॥

यहाँ मनु, जनु, घाटि उप्रेक्षा-वाचक शब्दों के बिना उप्रेक्षा है । नितम्बों पर कटि-भूषण का धारण करना लुचों का भार उठाने के लिये माना गया है । अतः गम्य-फलोत्प्रेक्षा है ।

“#दु.सानन मृत्यु पेखि पूत विनु जंवा भयो.

जाके जोर दीर्घ लँगराई को दुरायली ।

भीष्म भगदत्त द्रोण गदा अस्ति सक्ति भग्न,

जाके जोर गिरी गैद वीरता गुरायली ।

* यह सजय द्वारा कर्ण का मरण सुनकर धनगट्ट की वक्ति है । दु.शासन की मृत्यु होने पर लँगड़े के नमान हो कर भी दुर्योधन ने उस लँगड़ाई को जिस छुरी (लकड़ी) के सहारे से छिपाया था, और भीष्मादि के पतन होने पर वीरता रूपी जो गैद गिर गई थी उसे भी जिसके सहारे से वह गुवाता रहा था अर्थात् युद्ध करता रहा था और भी बहुत सी स्वरूपी नदियों को जिसके सहारे से वह पार कर गया था और जिन छुरी से उसने जय रूपी नौबत बजाई थी, हा ! उसी कर्ण रूपी लकड़ी को आज विधाता ने नानो डमलिये छीनली कि हम (अर्थात् गांधारी और मैं) अंधों को अंधे करने के (अर्थात् अंधों को बुद्धि रूप या पुत्र रूप नेत्र होते हैं सो दुर्योधन के मरने से वे भी नष्ट हो जायेंगे) पाप से विधाता अंधा हो जायगा तब उसे भी लकड़ी रखने की आवश्यकता होगी ।

जाके जोर और रन-कुल्या* लँघि पार भयो,
जाके जोर घोर जय-नोवत घुरायली ।
अंधन करेगो अध अध हँगो बिबि यानैं,
आज सुत-अध कर्न-छरिया छुरायली”॥२३६॥

कर्ण की मृत्यु भावी-प्रग हुंई थी यहाँ कर्ण की मृत्यु में “विधाता
अंधा होगा तब उसे भी लकड़ी की आवश्यकता होगी हम फल के लिये
उसने दुर्गोत्र की कर्ण-रूपी लकड़ी छीनली ।” यह उत्प्रेक्षा की गई है
उत्प्रेक्षा-वाचक शब्द का प्रयोग न होने के कारण प्रतीयमाना है ।

प्रतीयमाना-हेतुत्प्रेक्षा—

“रतनहार गुणवान को दै न सके हम ठाम,
तरुनी-कुच डहिलाज सो प्रकट ननिज-मुख स्याम”॥२३७॥
यहाँ उत्प्रेक्षा-वाचक शब्द के प्रयोग बिना प्रतीयमाना हेतुत्प्रेक्षा है ।

“वाल पन विमद विताड उदयाचल पै,
सवलित कलित कलानि हैं उमाहे हैं ।
कहै ‘रतनाकर’ बहुरि तन-तोम जीत,
उच्च पद आसन लै सासन उछाहै है ।
पुनि पद मोऊ त्यागि तीमरे विभाग मांदि,
न्यून तेज हैं के सुन पास में आवै है ।

* गण रूपी नदी ।

† यह अनुद्धि चूचुका नायिका के स्तनों का वर्णन है । इस तरुनी
के उगेज हम लज्जा के कारण अपना काला मुख (स्तनों के मध्य भागका
बिह्व) प्रकट नहीं करते हैं कि हमने (स्तनों ने) म्वयं बढे (स्थूल)
होकर भी गुणवान (दोरे में पोए हुए, श्लेषार्थ-गुणवाले) द्वार को स्थान
नहीं दिया है ।

जानि पन चौथो अब भेष कैं भगौहौ भानु,
अस्ताचल थान मे पयान कियो चाहै हैं' ॥२३८॥

यहाँ सूर्य के अस्ताचल पर जाने का कारण उसका चौथापन कहा गया है, जोकि वस्तुतः कारण नहीं है। उत्प्रेक्षा-वाचक शब्द न होने के कारण प्रतीयमाना है।

उत्प्रेक्षा यदि किसी दूसरे अलङ्कार द्वारा उन्धापित होती है अर्थात् उत्प्रेक्षा का कारणीभूत कोई दूसरा अलङ्कार होता है तो वह अधिक चमत्कारक होती है। जैसे—

श्लेष-मूला उत्प्रेक्षा—

शुक्ती-संकट सो निकसि मुक्त-निकर दुतिमान ,
रमनी-गल-अधिवास सों मनहु भयो गुणवान ॥२३९॥

शुक्ति-संकट से निकसि (नीप के उदर से निकलकर अथवा सत्तार के दुःख को त्याग कर) मुक्त-निकर दुतिमान (कान्ति युक्त मोती अथवा तेजस्वी मुक्त पुरुष) कामिनी की ग्रीवा के अधिवास से (कण्ठ में हार रूप रहने ने अथवा स्त्रियों के कण्ठ लगने की वासना से) मानों गुणवान (सूत के धागे से युक्त अथवा सत्य, रज आदि गुणों से युक्त) हो गया है।

यहाँ 'रमनी-गल-अधिवास सों' इत्यु-उत्प्रेक्षा का कारण 'गुणवान' पद का श्लेष है।

ललितालिका* सुशोभित

लोभित करती है वैश्रवण-श्री† भी

*कपोल पत्र में ललित अलिकावली और उत्तर दिशा के पत्र में अलिकापुरी।

†कपोल पत्र में वै = निश्चय, श्रवणों की शोभा और उत्तर दिशा के पत्र में वैश्रवण अर्थात् कुबेर की शोभा।

तेरी कपोल-पाली,

आली। क्या दिशा राजराजवाली है ॥२४०॥

नायिका की कपोल स्थली की उत्तर दिशा के रूप में उल्लेख की गइ है। 'ललितालिका' और 'वैश्रवण' पद श्लिष्ट हैं।

सापन्हव-उत्प्रेक्षा—

आता है चलके प्रवाह गिरि से पा वेग की तर्जना—
होती है ध्वनि सो न, किन्तु करती मानो वही गर्जना,
वीची-क्षोभ-खिली सुदन्त-अवली ये फेन आभास हैं,
श्री गंगा कलि-काल का कर रहीं मानो बडा हास हैं ॥२४१॥

यहाँ श्री गङ्गा के प्रवाह के फेनों का (भागों का) निषेध करके उस में कलि-काल के हास्य करने की उल्लेख की गइ है अतः यह सापन्हव-उत्प्रेक्षा है।

“चपल-तुरंग चख, भृकुटी जुआ के तारे,

धाय धाय मरत पिया के हित पथ हैं।

तरल तरौना चक्र, आसन कपोल गोल,

आयुध अलक बङ्क विकस्यो सु गथ हैं।

सारथी सिंगार हाव भाव कर रोरी लिये,

मन से मतझन की गति लथपथ हैं।

विविध विलास साज साजें कवि 'उरदाम',

मेरे जान मुख मकरव्वज को रथ हैं” ॥२४२॥

यह रूपक मिश्रित उल्लेख है। नेत्र आदि में जो तुरंग आदि का रूपक किया गया है, उसके द्वारा नायिका के मुख में कामदेव के रथ की उल्लेख सिद्ध होती है।

‡ राजराज नाम कुवेर का है, कुवेर उत्तर दिशा के पति है अतः उत्तर दिशा को कुवेर की दिशा कही जाती है।

उत्प्रेक्षा का प्रयोग उर्दू के कवियों ने भी किया है—

“चिराग सुबह ये कहता है आफताब को देख,
ये वज्रम तुमको मुवारिक हो हमतो चलते हैं” ॥२४३॥

सूर्योदय होने के समय दीपक के बुझने पर उत्प्रेक्षा की गई है।

अन्य अलङ्कारों से उत्प्रेक्षा का पृथक्करण—

आतिमान अलङ्कार में एक वस्तु में अन्य वस्तु की कल्पना की जाने में सत्य वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, कवि द्वारा ही सत्य वस्तु का कथन किया जाता है। उत्प्रेक्षा में वस्तु के सत्य स्वरूप का भी ज्ञान रहता है।

सन्देह अलङ्कार में ज्ञान की दोनों कोटियां समकक्ष प्रतीत होती हैं। उत्प्रेक्षा में एक कोटि जिसकी उत्प्रेक्षा की जाती है, प्रयत्न रहती है।

अतिशयोक्ति में अध्यवसाय सिद्ध होता है अर्थात् उपमेय का निग-
रण* होकर उपमान मात्र का कथन होता है। उत्प्रेक्षा में अध्यवसाय
साध्य रहता है, अर्थात् उपमान का अनिश्चित रूप से कथन होता है।

(१५) अतिशयोक्ति अलङ्कार

अतिशय का अर्थ है अतिक्रान्त—‘अतिशयत अतिक्रान्ते ।’ (शब्द-
चिन्तामणि)। अर्थात् उल्लंघन। अतिशयोक्ति अलङ्कार में लोक-
मर्यादा को उल्लंघन करनेवाली उक्ति होती है।

अतिशयोक्ति का विषय बहुत व्यापक है। शब्द और अर्थ की जो
विचित्रता (अलङ्कारता) है वह अतिशयोक्ति के ही आश्रित है। अति-

*निगरण का अर्थ है निगल जाना—हजम कर जाना। अतिशयोक्ति
में उपमेय का कथन न होकर केवल उपमान का कथन होता है, अर्थात्
उपमान द्वारा उपमेय का निगरण है।

शयोक्ति के भिन्न-भिन्न चमत्कारों की विशेषता से अलङ्कारों के भिन्न-भिन्न नाम निर्दिष्ट किये गये हैं। जहाँ किसी चमत्कारक उक्ति में किसी विशेष अलङ्कार का नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलङ्कार कहा जा सकता है। आचार्य दण्डी ने सन्देह, निरचय, मीलित और अधिक आदि बहुत से अलङ्कारों को पृथक् न लिखकर अतिशयोक्ति के अन्तर्गत ही लिखा है*। दण्डी ने अतिशयोक्ति के उपसंहार में लिखा है कि—

“अलङ्कारान्तराणामप्येकमाहुः पराचरणम् ।

वागीशमहिमानुकिमिमानतिशयाह्वयाम् †॥”

काव्यादर्श परि० २।२०

लोक-सीमा के उत्तलवन के वर्णन में अतिशयोक्ति नामक एक विशेष अलङ्कार भी माना गया है उसके भेद इस प्रकार हैं—

अतिशयोक्ति

२ भेदकातिशयोक्ति

४ असन्दन्धातिशयोक्ति

१ रूपकातिशयोक्ति

३ सन्दन्धातिशयोक्ति

५ कारणातिशयोक्ति

शुद्धा सापन्धव सन्धान्यनाना निर्णीयमाना अक्रमा० चपला० अत्यन्ता

रूपकातिशयोक्ति

उपमान द्वारा निगरण किये हुए उपमेय के अध्यव-
सान को रूपकातिशयोक्ति कहते हैं ।

* देखिये काव्यादर्श ।

† अतिशय नाम की उक्ति वाचस्पति द्वारा पूजिता है। यह बहुत से अन्य अलङ्कारों का भी आश्रयभूत है ।

निगरण का अर्थ है निगल जाना अर्थात् उदर-गत कर लेना और अध्य-
वसाय का अर्थ है आहार्य अभेद* का निश्चय । रूपकातिशयोक्ति में उपमेय
(आरोप के विषय) का कथन न किया जाकर केवल उपमान (आरो-
प्यमाण) के कथन द्वारा उपमेय का वर्णन किया जाता है । अतः
इसमें गौणी साध्यवस्थाना लक्षणा रहती है । और भेद में अभेद कहा
जाता है । अर्थात् उपमेय और उपमान दो पदार्थ होने के कारण दोनों
में भेद होते हुए भी उपमेय का कथन न किया जाकर केवल उपमान
कहा जाता है ।

रूपकातिशयोक्ति का रूपक से पृथक्करण—

रूपक में उपमेय और उपमान दोनों का कथन होता है । अतः केवल
आहार्य अभेद होता है और अतिशयोक्ति में केवल उपमान का कथन
किया जाता है अतः आहार्य अभेद का निश्चय होता है ।

रूपकातिशयोक्ति का उदाहरण—

यमुना-तट कानन मे स्थित है मिलता करने पर खोज पता,
जन आश्रित जो रहते, उनका पथ-खेद सभी रहता हरता,
कनकाभ-लता अवलंबित है वह श्याम-तमाल सदा स्फुरता,
अवलंब अरे! मत ले उसका अब क्यों यह ताप वृथा सहता ।

यहाँ श्री राधाकृष्ण उपमेय है । सुवर्ण-लता युक्त तमाल वृक्ष
उपमान है । उपमेय श्री राधाकृष्ण का कथन नहीं किया गया
है—केवल कनकाभ (सुवर्ण जैसी कान्तिवाली) लता से युक्त
तमाल-वृक्ष (जो श्री राधाकृष्ण का प्रसिद्ध उपमान है) के कथन
द्वारा उपमेय का वर्णन किया गया है । अतः उपमान द्वारा उपमेय का
निगरण है ।

* आहार्य-अभेद अर्थात् अभेद न होने पर भी अभेद मान लेना ।

“ए हो ब्रजराज ! एक कौतुक विलोको आज,
 भानु के उदै मे वृषभानु के महल पर ।
 विन जलधर विन पावम गगन दुति,
 चपला चमकै चान धनसार थल पर ।
 ‘श्रीपति’ सुजान मनमोहन मुनीसन के,
 सो हैं एक फूल मंजु चंचला अचल पर ।
 तामें एक कीर-चोंच दावै हैं नखत जुग,
 सोभित हैं फल स्याम लोभित कमल पर”॥२४४॥

यहाँ श्री गविमाजी और उनके श्रद्धों का (जो उपमेय हैं) कथन नहीं है । केवल उनके उपमान चपला (विजली), कीर आदि ही का कथन किया गया है ।

“सखि ! मैं भव-कानन में निकली वन के इसकी वह एक कली
 खिलते खिलते जिससे मिलने उड़ आ पहुँचा हिल हेम-अली,
 मुसकाकर आलि ! लिया उमको तब लौं वह कौन वचार चली,
 ‘पथ देख जियो’ यह गूँज यहाँ किस आर गया वह छोड़ छली”॥२४५॥

उर्मिला की इस उक्ति में लक्ष्मणजी उपमेय और हेम-अली (पीत-कान्तिवाला भ्रमर) उपमान है । उपमेय लक्ष्मणजी का शब्द द्वारा कथन नहीं है । केवल उपमान हेम-अली का कथन किया गया है । यहाँ भव में कानन (वन) के आरोप में और उर्मिला में कली के आरोप में जो रूपक है वह अतिगयोक्ति का अङ्ग है ।

“हे बिखेर देती वसुंधरा मोती मव के सोने पर,
 रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर,
 और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है,
 शून्य श्याम-तनु जिससे उसका नया रूप दिखलाता है”॥२४६॥
 यह निशा-कालीन, प्रातःकालीन और मन्ध्या-कालीन तारागणों का

वर्णन है। उपमेय तारागणों का कथन नहीं किया गया है केवल उपमान मोतियों का कथन किया गया है।

रूपकातिशयोक्ति अलङ्कार वेद और स्मृतियों में भी देखा जाता है—

“द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते,
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनन्नन्योऽभिचाकशीति।”*

(नृतीय मुंङ्गोपनिषद् खण्ड १ स० १)

इसमें जीव, ईश्वर, आदि उपमेयों का कथन न करके केवल दो पक्षी और वृक्ष आदि उपमानों का कथन है।

सापन्हव रूपकातिशयोक्ति—

अपन्हुति के साथ जहाँ रूपकातिशयोक्ति होती है वहाँ सापन्हव-अतिशयोक्ति होती है।

मुक्ता-खचित विद्रुमो में वह भरा मधुर रस अनुपम है,
पुष्प, भार-वाहक केवल हैं वहाँ नहीं पाते हम हैं,
सुधा, सुधाकर मे न कहीं है वसुधा में यदि सुधा कहीं—
तो है वही देखिये चल उस रमणी मे प्रत्यक्ष यहीं॥२४७॥

यहाँ नायिका के अधरानृत-उपमेय का कथन न करके विद्रुम (अधर के उपमान) और मुक्ता (दन्तावली के उपमान) के मध्य में

*द्वा सुपर्णा=दो पक्षी (जीव और ईश्वर) हैं वे सयुजा (नियम्य-नियामक भाव से सहयोगी) और सखा हैं अर्थात् चेतना करके तुल्य स्वभाव है, और समान वृक्ष (एक ही शरीर) के आश्रित है, उनमें एक (जीव) स्वादिष्ट पिप्पल को (कर्म-फल को) भोगता है, दूसरा (ईश्वर) कुछ भक्षण न करके (कर्म-फल को न भोग कर) प्रकाशमान रहता है।

मधुर रस और सुधा-उपमान का कथन किया गया है। मधुर रस आदि का पुष्पादिक में निषेध किये जाने के कारण सापन्धव्य अतिशयोक्ति है।

भेदकातिशयोक्ति

उपमेय के अन्यत्व वर्णन में भेदकातिशयोक्ति होती है।

रूपकातिशयोक्ति में भेद में अभेद होता है और भेदकातिशयोक्ति में अभेद में भेद होता है, अर्थात् वास्तव में भेद न होने पर भी भेद कथन किया जाता है।

हे अन्य धन्य रचना वचनावली की,
लोकोत्तरा प्रकृति लोक-हितैषिणी भी।

जो कार्य आर्य-पथ-दर्शक हैं उन्होके—

हे मित्र ! वे सब विचित्र महज्जनो के ॥२४८॥

यहाँ सज्जनों के लौकिक चरित्रों में 'अन्य' 'लोकोत्तर' और 'विचित्र' पदों के द्वारा भेद वर्णन किया गया है।

“अनियारे दीरघ नयनि किती न युवति सयान,

वह चितवन औरैं कछू जिहि वस होत सुजान” ॥२४९॥

यहाँ कामिनी के अन्य साधारण कटाक्षों में 'औरैं' पद के द्वारा भेद बताया गया है।

“औरैं भाति कुंजन मे राग-रत भौर भौर

औरैं भाति भौरिन मे वौरन के न्वे गये।

कहैं 'पदमाकर' सु औरैं भांति गलियान-

छलिया छवीले छैल औरैं छवि छूँ गये।

औरैं भाति विहग समाज मे अवाज होति,

अवै रितुराज के न आज दिन द्वै गये।

औरैं रस औरैं रीति औरैं राग औरैं रंग,

औरैं तन औरैं मन औरैं वन है गये” ॥२५०॥

वसन्त आगमन के इस वर्णन में 'औरै' शब्दों के द्वारा कुञ्ज आदि में भेद न होने पर भी भेद कहा गया है।

सम्बन्धातिशयोक्ति

असम्बन्ध में सम्बन्ध कल्पना किये जाने को सम्बन्धातिशयोक्ति कहते हैं।

इसके दो भेद हैं—

(१) सम्भाव्यमाना। जहाँ 'यदि' 'जो' आदि शब्दों के प्रयोग द्वारा असम्भव कल्पना की जाय।

(२) निर्णयमाना। जहाँ निश्चित रूप से असम्भव कल्पना की जाय। अर्थात् निर्णित रूप से असम्भव वर्णन किया जाय।
संभाव्यमाना—

“करतल परस्पर शोक से उनके स्वयं धरित हुए,
तब विस्फुरित होते हुए भुजदंड यों दर्शित हुए,
दो पद्म शुद्धों में लिए दो शुद्ध वाला गज कहीं—
मर्दन करै उनको परस्पर तो मिलै समता वहीं”॥२५१॥

यहाँ 'कहीं' शब्द द्वारा दो शुद्ध वाले हाथी की असम्भव कल्पना की गई है। अर्थात् दो शुद्ध वाले हाथी के होने का सम्बन्ध न होने पर भी 'कहीं' शब्द के प्रयोग द्वारा असम्भव सम्बन्ध कल्पना किया गया है।

“आनन कोटिन कोटि लहै प्रति-आनन कोटिन जीभ जु पावै,
सारदा संकर सेसौ गनैसौ प्रसन्न है जो जुग कोटि पढावै,
ध्यान धरै तजिआनि विषै वह 'दत्तजू' ग्यान जो ब्रह्म पै पावै,
ए जननी जगदम्ब । चरित्र ये तेरे कछू तव गावै तो गावै”॥२५२॥

यहाँ भी 'जो' पद के प्रयोग द्वारा संभाव्यमाना सम्बन्धातिशयोक्ति है।

जहाँ 'यदि' और 'जो' आदि के प्रयोग होने पर भी वास्तविक वर्णन होता है वहाँ यह अलङ्कार नहीं होता है। जैसे—

“सक्र जो न मोंग लेतो कुंडल कवच पुनि,
चक्र जो न लीलती धरनि रथ-धार तो।
कुंती जो न सरन समेटि लेती द्विजराज,
साप जो न हो तो, सत्य सारथी न जारतो।
'तोपनिधि' जो पै प्रभु पीत-पट वारो बनि,
सारथीपने को कछु कारज न सारतो।
तो तो वीर करन प्रतापी रविनन्दन सु,
पाहु-सुत-सेना को चवेना करि डारतो” ॥२५३॥

यहाँ 'जो' आदि शब्दों का प्रयोग है परन्तु वर्ण की और पाण्डवों की वास्तविक अवस्था का वर्णन होने के कारण अलङ्कार नहीं है।

सम्भाव्यमाना अतिशयोक्ति को चन्द्रालोक और कुवलयानन्द में 'सम्भावना' नाम का एक स्वतंत्र अलङ्कार माना है। दण्डी ने इसे 'अदृशुतोपमा' नामका उपमा का ही एक भेद लिया है।

निर्णीयमाना—

जलद ! गरज करु नाहि सुनि मेरो मासिक गरभ,
गुनि मत-गज-धुनि ताहि उछरतु है मेरे उदर ॥२५४॥

मेघ-गर्जना को गज-ध्वनि समझ कर सिंहनी के गर्भ का उछलना असम्भव है अतः सम्बन्ध न होने पर भी यहाँ कहा गया है और निश्चित रूप से कहा गया है अतः निर्णीयमाना अतिशयोक्ति है।

असम्बन्धातिशयोक्ति

सम्बन्ध में असम्बन्ध कहने को असम्बन्धातिशयोक्ति कहते हैं।

युग उरोज तेरे अली ! नित नित अधिक बढ़ाय,
तेरी भुज-लतिकान मे, अब ये नाहि समाय ॥२५५॥

उरोजों का दोनों भुजाओं के मध्य भाग में होने का सम्बन्ध यहाँ प्रत्यक्ष है फिर भी यहाँ उरोजों को उससे अधिक विस्तृत कहकर असम्बन्ध कहा गया है ।

“मोहिवो मोहन की गति को गति ही पढ़ी वैन कहोधो पढ़ैगी,
ओप उरोजन की उपजै नित काहि मढ़ै अंगिया न मढ़ैगी,
नैनन की गति गूढ चलाचल ‘केसवदास’ अकास चढ़ैगी,
माई कहौ यह जायगी दीपति जो दिन द्वै यहि भाति बढ़ैगी” ।

यहाँ अङ्गकाति का नायिका के शरीर में या लोक में समा जाने का सम्बन्ध होने पर भी ‘बढ़ौ जायगी’ पद से असम्बन्ध कहा है ।

कारणातिशयोक्ति

कारण और कार्य के पौर्वापर्य विपर्यय में कारणातिशयोक्ति होती है ।

इसके तीन भेद हैं —

(१) अक्रमातिशयोक्ति

जहाँ कार्य और कारण का एक ही काल में होना कहा जाता है वहाँ अक्रमातिशयोक्ति होती है ।

“उठयो संग गज-कर-कमल चक्र चक्र-धर हाथ,
करते चक्र रु नक्र-सिर बर ते विलग्यो साथ” ॥२५७॥

यहाँ गज-शुण्ड से कमल का उठना यह कारण और श्रीहरि के हाथ से सुदर्शन-चक्र का उठना यह कार्य, दोनों का एक ही साथ होना कहा गया है ।

“*उतैं वे निकारैं वर-माला हस्य-संपुट सौ,
 इतैं अखैं तून के निकारत ही वान के ।
 उतैं देव-बधू माल-ग्रंथि को सँधान करैं,
 गाण्डीव की मुरवी पै होत ही सँधान के ।
 इतैं जापैं कोप की कटाक्ष भरे नैन परैं,
 उतैं भर काम की कटाक्ष प्रेम पान के ।
 मारिवे को वरवे को दोनों एक साथ चलैं,
 इतैं पार्थ-हाथ उतैं हाथ अछरान के”॥२५८॥

यहाँ अर्जुन द्वारा अक्षय-तूण से बाणों का निकालना, आदि कारण, और युद्ध में मरने के पश्चात् वीर पुरुषों को स्वर्गलोक में अप्सराओं का प्राप्त होना यह कार्य दोनों का एक ही साथ होना कहा गया है ।

(२) चपलातिशयोक्ति

जहाँ कारण के ज्ञानमात्र से कार्य का होना कहा जाता है वहाँ चपलातिशयोक्ति होती है ।

‘जाऊँ कै जाऊँ न’ यह सुनतहि पिय-मुख बात,
 टरकि परे करसो वलय सूख गये तिय-गात ॥२५९॥

* यह अर्जुन के युद्ध का वर्णन है । तूणीर से बाण के निकालते ही स्वर्ग में अप्सरायें वर-माला निकालने लगती हैं । गाण्डीव पर बाण के रँचते ही देवान् नायें वरमालायों की ग्रन्थियों को रँचने लगती हैं । क्रोध से भरे अर्जुन के कटाक्ष जिस शत्रु पर गिरते हैं, अप्सराओं के कामकटाक्ष उम पर गिरने लगते हैं । कौरवों के वीरों को मारने के लिये अर्जुन के हाथ और उनको वरने के लिए अप्सराओं के हाथ एक ही साथ चलते हैं ।

यहाँ प्रिय-गमन रूप कारण के ज्ञानमात्र से नायिका के हाथ से कङ्कण का ढीला होकर गिर जाने और शरीर का सूख जाने रूप कार्य का होना कहा गया है।

(३) अत्यन्तातिशयोक्ति

जहाँ कारण के प्रथम ही कार्य का होना कथन किया जाता है, वहाँ अत्यन्तातिशयोक्ति होती है।

“अजत्र अखंड वाह वलित लता लौं वसी
मंडित विरद मारु मंत्र-भा मडति है।
परम निसक पान कीवे की रुधिर चाह
‘लछिराम’ साहस अभग में वडति है।
रावरी कृपान रन रंग बीच रामचंद्र !
बंक वडि फन पै बहाली यों चडति है।
पान पहिले ही हरै असुर सँवातिन के
पीछे पन्नगी लौं न्यान-बाँवी तें कडति है” ॥२६०॥

यहाँ कृपाण का न्यान से निकालना जो कारण है, उसके प्रथम ही राक्षसों के प्राणान्त होने रूप कार्य का होना कहा गया है।

“रमत रमा के संग आनंद-उमंग भरे
अंग परे थहरि मतंग अवराधे पै।
कहै ‘रतनाकर’ वदन-दुति औरैं भई
बूँदै छई छलकि दगनि नेह-नाधे पै।
धाये डठि वार न डवारन में लाई रच
चंचला हू चकित रही है वेग साधे पै।
आवत वितुंड*की पुकार मग आवे मिली,
लौटत मिल्यौ तौ पच्छिराज† मग-आवे पै” ॥२६१॥

* हाथी । † गरुड ।

यहाँ गजेन्द्र की पुकार सुनने रूप कारण के प्रथम ही उसके उद्धार करने के लिये प्रस्थान करने रूप कार्य का होना कहा गया है ।

(१६) तुल्ययोगिता अलङ्कार

तुल्ययोगिता का अर्थ है तुल्य पदार्थों का योग । तुल्ययोगिता अलङ्कार में अनेक प्रस्तुतों का या अप्रस्तुतों का गुण या क्रिया रूप एक धर्म में योग अर्थात् अन्वय आदि होता है । इसके तीन भेद हैं —

प्रथम तुल्ययोगिता

अनेक प्रस्तुतों (उपमेयों) के अथवा अप्रस्तुतों (उपमानों) के एक धर्म कहे जाने को प्रथम तुल्ययोगिता अलङ्कार कहते हैं ।

प्रथम तुल्ययोगिता में औपम्य (उपमेय-उपमान भाव) गम्य (द्विपा हुआ) रहता है । अर्थात् अनेक उपमेयों का अथवा अनेक उपमानों का एक धर्म कहा जाता है । किन्तु उपमा की तरह तुल्ययोगिता में सादृश्य की योजना करने वाले साधारण-धर्म-वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है ।

प्रस्तुतों का एक धर्म—

“सर्व ढके सोहत नही उघरे होत कुवेस,
अरध-ढके छवि पातु हैं कवि-अच्छर, कुच, केस” ॥२६२॥

यहाँ कवि-वाणी कुच, और केश तीनों वर्णनीय होने के कारण प्रस्तुत हैं । इन तीनों का ‘अरध ढके छवि पातु हैं’ यह एक ही क्रिया रूप धर्म कहा गया है ।

“कहैं यहै श्रुति सुसृत्यौ यहै सयाने लोग,
तीन द्वावत निसक ही पावक, राजा, रोग”॥२६३॥

यहाँ पावक, राजा और रोग इन तीनों प्रस्तुतों का ‘निसक ही द्वा-
वत’ यह एक धर्म कहा गया है।

“भूपन भूपित दूपन-हीन प्रवीन महारस मे छवि छाई,
पूरी अनेक पदारथ ते जिहि मे परमारथ स्वारथ पाई,
औ उकतै सुकतै उलही कवि ‘तोप’ अनोप भई चतुराई,
होत सबै सुखकी जनिता वनि आवतु जो वनिता कविताई”॥२६४॥

यहाँ वनिता और कविता दोनों प्रस्तुतों का भूपन-भूपित आदि
एक धर्म कहे गये हैं। यह श्लेष-मिश्रित तुल्ययोगिता है।

कपट-नेह* असरला† मलिन करन निकट‡ नित वास,
गनिका-कुटिल-कटाक्ष, खल दोऊ ठगत स-हास ॥२६५॥

यहाँ गणिका के कटाक्ष और खल ये दोनों प्रस्तुत हैं—वर्णनीय हैं
इनका ‘हँसते हुए औरों को ठगना’ एक ही क्रिया रूप धर्म कहा गया है।
यह भी श्लेष-सङ्कीर्ण है।

अप्रस्तुतों का एक धर्म—

“लखि तेरी सुकुमारता एरी। या जग मोहि,
कमल गुलाव कठोर से किहि को लागत नोहि”॥२६६॥

यहाँ नायिका की सुकुमारता के वर्णन में कमल और गुलाव इन
दोनों उपमानों का एक ही धर्म कहा गया है।

*मिथ्या प्रेम। †कटाक्ष पक्ष में बाका होना, खल पक्ष में कुटिल।
‡ कटाक्ष पक्ष में कानों के समीप, खल पक्ष में कान में दूसरे की चुगली
करना।

दूसरी तुल्ययोगिता

हित और अनहित में तुल्य-वृत्ति वर्णन में दूसरी तुल्ययोगिता होती है ।

अर्थात् मित्र और शत्रु के साथ एक ही समान वृत्ति किया जाना—

प्रफुल्लता प्राप्त जिसे न राज्य से
न म्लानता भी वन-वास से जिसे ।

मुखाम्बुजश्रीरघुनाथ की, वही
सुख-प्रदा हो हमको सदैव ही ॥२६७॥

यहाँ 'राज्य-प्राप्त होना' इस हित में और 'वनवास को जाना' इस अनहित में श्रीरघुनाथजी के मुख-कमल की गोमा की समान वृत्ति कही गई है ।

“जे तट पूजन को विसतारैं पखारैं जे अंगन की मलिनाई,
जो तुव जीवन लेत है जीवन देत हैं जे करि आप दिठाई,
'दास' न पापी सुरापी तपी अरु जापी हितू अहितू विलगाई,
गंग । तिहारी तरंगन सों सब पावैं पुरन्दर की प्रभुताई” ॥२६८॥

यहाँ पूजन करनेवाले और शरीर का मल धोने वाले अर्थात् हित-कर और अहितकर दोनों को श्रीगङ्गाजी द्वारा इन्द्र की प्रभुता दिया जाना यह समान वृत्ति कही गई है ।

तुल्ययोगिता का यह भेद महाराजा भोजकृत सरस्वती-कण्ठाभरण के अनुसार चन्द्रालोक और कुवलयानन्द में लिखा गया है । यह श्लेष मिश्रित भी होता है । जैसे—

“सर क्रीड़ा करि हरत तुम तिय को अरि को मान” ॥२६९॥

यहाँ कामिनी रूप मित्र के साथ और शत्रु के साथ 'सर क्रीड़ा' द्वारा उनका मान हरण किया जाना, यह एक ही वृत्ति है । यहाँ श्लेष द्वारा

तुल्यवृत्ति है। 'सर' शब्द श्लिष्ट है, इसका अर्थ कामिनी-पद्म में जल-क्रीडा और शत्रु-पक्ष में वाण-क्रीडा है। यहाँ तुल्य-वृत्ति में चमत्कार है अतः तुल्ययोगिता ही प्रधान है—श्लेष तुल्ययोगिता का अङ्गमात्र है, प्रधान नहीं।

तीसरी तुल्ययोगिता

प्रस्तुत की (उपमेय की) उत्कृष्ट-गुण वालों के साथ गणना की जाने को तीसरी तुल्ययोगिता कहते हैं।

आचार्य भामह आदि ने तुल्ययोगिता का केवल एक यही मेढ लिखा है। मम्मट आदि आचार्यों ने इस तीसरी तुल्ययोगिता को 'दीपक' अलङ्कार के अन्तर्गत माना है, क्योंकि इसमें प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म कहा जाता है*।

“कामधेनु अरु कामतरु चिन्तामनि मन मानि,
चौथो तेरो सुजस हू हैं मनसा के दानि”॥२७०॥

यहाँ राजा के यश (प्रस्तुत) को कामधेनु आदि वाङ्मित्र फल देने वाली उत्कृष्ट वस्तुओं के साथ गणना करके उन्हीं के समान वाङ्मित्र फलदायक कहा गया है।

“एक तुही वृषभानु-सुता अरु तीनि हैं वे जु समेत सची हैं,
और न केतिक राजन के कविराजन की रसना ये नची हैं,
देवी रमा कवि 'देव' उमा ये त्रिलोक मेरूप की रासि सची हैं,
पै वर-नारि महा सुकुमारि ये चारि विरचिविचार रची हैं”॥२७१॥

यहाँ वर्णनीय श्रीवृषभानु-सुता का सची, रमा और उमा इन तीनों उत्कृष्टों के साथ उन्हीं के समान बताकर वर्णन किया गया है।

‘भाषाभूषण में इस तुल्ययोगिता का—

* देखिये, काव्यप्रकाश उद्योत टीका।

“तूही श्रीनिधि धर्मनिधि तूही इन्द्र तुहि इन्द्र ।”

यह उदाहरण दिया है। किन्तु इसमें ‘श्रीनिधि’ आदि उपमानों का ‘तूही’ उपमेय में आरोप है, अतः रूपक है न कि तुल्ययोगिता। तुल्ययोगिता के इस भेद में तो उपमेय को उद्भूत गुणवालों के समान बताकर उपमेय की उनके साथ गणना की जाती है न कि आरोप।

(१७) दीपक अलङ्कार

प्रस्तुत और अप्रस्तुत के एक धर्म कहने को दीपक अलङ्कार कहते हैं।

दीपक अलङ्कार का नाम दीपक न्याय के अनुसार है अर्थात् जैसे एक स्थान पर रक्खा हुआ दीपक बहुत-सी वस्तुओं को प्रकाशित करता है उसी प्रकार दीपक अलङ्कार में गुणात्मक या क्रियात्मक एक धर्म द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों के स्वरूप का प्रकाश किया जाता है। इसी आधार पर श्री भरतमुनि और भामह आदि आचार्यों ने दीपक के आदि, मध्य और अन्त ये तीन भेद माने हैं। जहाँ आदि में धर्म कथन किया जाता है वहाँ आदि और जहाँ मध्य या अन्त में धर्म कथन किया जाता है वहाँ मध्य या अन्त दीपक माना है।

तुल्ययोगिता में केवल उपमेयों का अथवा केवल उपमानों का ही एक धर्म कहा जाता है। और दीपक में उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाता है। इन दोनों में यही भेद है।

वल-गर्वित सिसुपाल यह अजहू जगत सत्तातु,
सती-नारि निश्चल-प्रकृति परलोकहु संग जातु ॥२७२॥

श्रीकृष्ण के प्रति देवर्षि नारद की उक्ति है। शिशुपाल की निश्चल प्रकृति (स्वभाव) का वर्णन प्रस्तुत है (प्रकरण गत है) और पतिव्रता

स्त्री अप्रस्तुत । इन दोनों का 'परलोकहु संग जात' यह एक धर्म कहा गया है ।

निज-पति-रति कुलदान, खलन प्रेम अरु अहिन शम ।
कृपन जनन को दान, विधि जग सिरजे ही नहीं ॥२७३॥

यहाँ सपं अप्रस्तुत का और कुलदा, खल तथा कृपण प्रस्तुतों का 'सिरजे नहीं' यह अभाव रूप एक धर्म कहा गया है ।

“छोटे छोटे पेड़नि को सूरन की वारि करौ
पातरे से पौधा पानी पोखि प्रतिपारिवो ।
फूले फूले फूल सब वीनि इक ठोर करौ
घने घने रुख एक ठौर ते उखारिवो ।
नीचे गिरिगये तिन्हैं दै दै टेक ऊंचे करौ
ऊंचे चढ़ि गये ते जरुर काटि डारिवो ।
राजन को मालिन को प्रतिदिन 'देवीदास'
चारि घरी राति रहे इतनो विचारिवो” ॥२७४॥

यहाँ राजा प्रस्तुत और माली अप्रस्तुत है । इन दोनों के एक धर्म कहे गये हैं ।

“देखे तें मन ना भरै तन की मिटै न भूख,
विन चाखे रस ना मिलै आम, कामिनी, ऊख” ॥२७५॥

कामिनी प्रस्तुत का और आम तथा ऊख अप्रस्तुतों का यहाँ 'विन चाखे रस ना मिलै' यह एक धर्म कहा गया है ।

नदी-प्रवाह रु ईख-रस द्यूत, मान-संकेत,
भ्रू-लतिका पांचौ यहै भंग भये सुख देत ॥२७६॥

यहाँ भ्रू-लता और मान प्रस्तुत हैं और नदी-प्रवाह, ईखरस तथा द्यूत अप्रस्तुत हैं । इनका चौथे चरण में एक धर्म कहा गया है । यह श्लेष-मिश्रित दीपक है ।

स्यामल पावस के समय दिसि घन-सघन-घटान,
छित्तितल हू नव अंकुरित कोमल वृन लतिकान ॥२७॥
यहाँ दिशा और पृथ्वीतल दोनों का 'श्यामल' गुण रूप एक धर्म
कहा गया है।

“धरि राखौ ज्ञान गुन गौरव गुमान गोइ,
गोपिनि कौ आवत न भावत भडंग है।
कहै 'रतनाकर' करत टाँय टाँय वृथा,
सुनत न कोऊ इहाँ यह मुहचंग है।
और हू उपाय केते सहज सुढंग ऊधौ।
सौंस रोकिये कौ कहा जोग ही कुढंग है।
कुटिल कटारी है अटारी है उतग* अति,
जमुना-तरंग † है तिहारौ सतसंग ‡ हैं” ॥२८॥

यहाँ कटारी, ऊँची अटारी, यमुना की तरंग अप्रस्तुत और उद्धवजी
का संग प्रस्तुत इन चारों का स्वास रोकने (मृत्यु कारक होने) रूप
एक धर्म कहा गया है।

दीपक और तुल्ययोगिता का पृथक्करण—

परिडतराज के मत के अनुसार दीपक अलङ्कार तुल्ययोगिता के ही
अन्तर्गत है। उनका कहना है कि केवल प्रस्तुतों के अथवा केवल अप्रस्तुतों
के एक धर्म कहने में जब तुल्ययोगिता के दो भेद कहे गये हैं, तब
प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों के एक धर्म कथन किये जाने में कोई
विशेष विलक्षणता न होने के कारण इसे भी तुल्ययोगिता का ही एक
भेद माना जाना उचित है।

❀ 'ऊँचे मकान पर से गिर जाना' यह भाव है। † 'यमुना जी की
घारा में डूब जाना' यह भाव है। ‡ उद्धव द्वारा वैराग्य का उपदेश सुनना
भी गोपी जनों ने मृत्यु के समान ही असह्य सूचन किया है।

(१८) कारक-दीपक अलङ्कार

बहुत सी क्रियाओं में एक ही कारक* के प्रयोग में कारक-दीपक अलङ्कार होता है ।

कारक-दीपक अलङ्कार में दीपक न्याय† के अनुसार अनेक क्रियाओं का एक कारक होता है ।

रत्नगगाधर में उसी दीपक अलङ्कार का ही एक भेद माना है ।

“कहत नटत रोभन रिभन हिलत मिलत लजियात,
भरे भौन मे करतु है नैनन ही मो बात” ॥२७६॥

यहाँ धरत, नटन इत्यादि अनेक क्रियाओं का एक कारक है ।
अर्थात् कर्ता एक नायिका ही है ।

“बना अरी ! अब क्या करूँ रूपी रात से रात,
भय खाऊँ, आन पियूँ, मन मारूँ भरमार” ॥२८०॥

यहाँ ‘भय खाऊँ’ आदि अनेक क्रियाओं की उर्मिला ही एक कारक है ।

सूर-मत्स्य अरु कृपन-वन कुल-कामिनि-कुल-कान,
मजन पर उपकार को छोड़तु है गत-प्राण ॥ २८१॥

यहाँ कर्ता और कर्म के निबन्धन में दीपक है ।

उर्दू रचना में भी कारक-दीपक मिलता है—

“हमसे रोये फिरे रुसवा ‡ हुए जागे बंधे छूटे,
गरज हमने भी क्या क्या कुछ माह्व्यत के मजे लूटे” ॥२८२॥

* कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण यह छः कारक होते हैं । इनमें कोई भी एक कारक का बहुत सी क्रियाओं में होना । † दीपक न्याय के लिये देखो दीपक अलङ्कार । ‡ बदनाम ।

इसमें हसने, रोने आदि अनेक क्रियाओं का वक्ता ही एक कारक है।

(१६) माला-दीपक अलङ्कार

पूर्व कथित वस्तुओं से उत्तरोत्तर कथित वस्तुओं का एक धर्म से सम्बन्ध कहने को माला-दीपक अलङ्कार कहते हैं।

मालादीपक में दीपक न्याय के अनुसार उत्तरोत्तर कथित वस्तुओं का एक धर्म से सम्बन्ध कहा जाता है। किन्तु जो उत्तरोत्तर पदार्थ कहे जाते हैं उनमें पूर्वोक्त 'दीपक' की भाँति प्रस्तुत अप्रस्तुत भाव नहीं रहता है।

'दीपक' और 'पुष्पावली' इन दोनों अलङ्कारों के मिलने पर माला-दीपक अलङ्कार होता है।

रस सों काव्य रु काव्य सो सोहत वचन महान,
वचनन ही सो रसिक-जन तिनसो सभा सुजान ॥२८३॥

यहाँ प्रथम कथित 'रस' से उसके उत्तर कथित काव्य का, काव्य से वचनों का, वचनों से रसिक जनों का और रसिक जनों से सभा का 'सोहत' इस एक क्रिया रूप धर्म से सम्बन्ध कहा गया है।

भारतीभूषण में माला-दीपक का लक्षण—'वर्ण्य, अवर्ण्य की एक क्रिया का ग्रहीत-मुक्त रीति से व्यवहार किया जाना' लिखा है। किन्तु इस लक्षण में वर्ण्य अवर्ण्य का प्रयोग अनुचित है—इस अलङ्कार में सादृश्य (उपमेय-उपमान भाव) नहीं रहता

है* । रसगङ्गाधर में भी स्पष्ट कहा है—‘सादरयसन्नर्कश्रभावम्’
पृ० ३२२ ।

—*—

(२०) आवृत्ति-दीपक अलङ्कार ।

अनेक वस्तुओं को स्पष्ट दिखाने के लिए प्रत्येक वस्तु के समीप दीपक द्वारा प्रकाश टाला जाता है, इस दीपक न्याय के अनुसार आवृत्ति दीपक में एक ही क्रिया द्वारा अनेक पद, अर्थ और पद-अर्थ दोनों प्रकाशित किये जाते हैं । इनके तीन भेद हैं—पदावृत्ति, अर्थावृत्ति और पदार्थावृत्ति । जिनकी आवृत्ति होती है वे पद प्रायः क्रियात्मक होने हैं ।

पदावृत्ति दीपक

भिन्न भिन्न अर्थ वाले एक ही क्रियात्मक पद की आवृत्ति होना ।

“वन वरसैं हैं ! सखी । निमि वरसैं हैं देख” ॥२८४॥

यहां भिन्नार्थ वाले ‘वरसैं हैं’ क्रियात्मक पद की आवृत्ति है । ‘वरसैं हैं’ का अर्थ वन के माथ वरसा होना है और निमि के साथ सवस्तर है ।

अर्थावृत्ति दीपक

एक ही अर्थ वाले भिन्न भिन्न शब्दों की आवृत्ति होना ।

“दौरहिं सँगर मत्तगज धावहिं हय समुदाय,

नटहिं रंग में बहुनटी नाचहिं नट हरषाय” ॥२८५॥

यहां एकार्थ ‘दौरहिं’ और धावहिं क्रियात्मक शब्दों की आवृत्ति है ।

* ‘प्रस्तुताप्रस्तुतोभयविषयत्वाभावेऽपि दीपक-व्यापत्तिमात्रेण दीपक-व्यपदेशः’ कुवलयानन्द ।

पदार्थावृत्ति दीपक

ऐसे पद की आवृत्ति होना जिसमें वही शब्द और वही अर्थ हो ।

“मीन मृग खंजन खिस्यान भरे मैन वान
अधिक गिलान भरे कंज कल ताल के,
राधिका रसीली के छौर छवि छाक भरे
छैलता के छोर भरे भरे छवि जाल के,
‘ग्वाल’ कवि आन भरे सान भरे स्यान भरे
कछू अलसान भरे भरे सान-माल के,
लाज भरे लाग भरे लाभ भरे लोभ भरे
लाली भरे लाड भरे लोचन हैं लाल के”॥२८६॥

यहाँ एक ही अर्थवाले ‘भरे’ क्रिया-वाचक पद की कई बार आवृत्ति है ।

‘आवृत्ति दीपक’ अलङ्कार ‘यमक’ और अनुप्रास में गतार्थ हैं—भिन्न नहीं । कुछ लोग पदावृत्ति की यमक से और पदार्थावृत्ति दीपक की अनुप्रास से यह भिन्नता बतलाते हैं कि दीपक में क्रिया-वाचक-पद और पद-अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है । यमक और अनुप्रास में क्रियावाचक पद और पदार्थों का नियम नहीं होता है । किन्तु सरस्वतीकण्ठाभरण के अनुसार आवृत्ति-दीपक, केवल क्रिया-वाचक शब्दों के प्रयोग द्वारा ही नहीं किन्तु क्रिया-वाचक शब्दों के बिना भी होता है । जैसे—

जय जग-कारन जय वरद जय करुना-सुखकंद,
जय ससि-सेखर त्रिपुर-हर जय हर, हर-दुखद्वंद ॥२८७॥
यह ‘जय’ शब्द की आवृत्ति में दीपक है ।

(२१) प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार

उपमेय और उपमान के पृथक् पृथक् दो वाक्यों में एक ही समान-धर्म शब्द-भेद द्वारा कहने को प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार कहते हैं।

‘प्रतिवस्तूपमा’ का अर्थ है प्रतिवस्तु (प्रत्येक वाक्यार्थ) के प्रति उपमा। यहाँ उपमा शब्द का प्रयोग समान-धर्म के लिए है। अर्थात् उपमेय और उपमान के दो वाक्यों में एक ही समान-धर्म का पृथक् पृथक् शब्द द्वारा कहा जाना।

प्रतिवस्तूपमा का अन्य अलङ्कारों से पृथक्करण—

१—उपमा में उपमा-वाचक-शब्द का प्रयोग होता है। प्रतिवस्तूपमा में उपमा-वाचक-शब्द का प्रयोग नहीं होता है।

२—दृष्टान्त अलङ्कार में यद्यपि उपमा-वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है, पर उसमें उपमेय, उपमान और समान-धर्म तीनों का विम्ब-प्रतिविम्ब भाव होता है। प्रतिवस्तूपमा में एक ही समान-धर्म शब्द भेद से कहा जाता है।

३—दीपक और तुल्ययोगिता में समान-धर्म का एक बार कथन किया जाता है और प्रतिवस्तूपमा में एक ही धर्म का पृथक् पृथक् शब्द-भेद से दो बार कथन किया जाता है।

उदाहरण—

आपद-गत हू सुजन जन भाव उदार दिखाय,

अगरु अनल मे जरत हू अति सुगंध प्रगटाय ॥२८८॥

यहाँ पूर्वार्द्ध में विपद-ग्रस्त सजन का वर्णन उपमेय वाक्य है।

उत्तरार्द्ध में अग्नि पर जलते हुए अगरु (एक सुगन्धित काष्ठ) का वर्णन

उपमान वाक्य है। इन दोनों वाक्यों में एक ही ममान-धर्म—‘दिखाय’ और ‘प्रकटाय’ इन पृथक् पृथक् शब्दों में कहा गया है—‘दिखाय’ और ‘प्रकटाय’ का अर्थ एक ही है केवल शब्द-भेद है।

“चटक न छाँडत घटत हू, सज्जन नेह गँभीर,
फीको परै न वरु फटे, रँग्यो लोह रँग चीर” ॥२८६॥

यहाँ भी पूर्वार्द्ध में उपमेय वाक्य और उत्तरार्द्ध में उपमान वाक्य है। इन दोनों में ‘चटक न छाँडत’ और ‘फीको न परै’ एक ही धर्म शब्द-भेद से कहा गया है।

प्रतिवस्तूपमा वैधर्म्य में भी होती है, जैसे—

विज जनन को अमित श्रम, जानत हैं नर विज,
प्रसव-वेदना दुसह सों बांझ न होइ अभिज ॥२८७॥

यहाँ प्रथम वाक्य में ‘जानत है’ यह विधि रूप धर्म है और दूसरे वाक्य में ‘न होइ अभिज’ यह निषेध रूप धर्म है अतः वैधर्म्य से एक ही धर्म कहा गया है।

माला प्रतिवस्तूपमा—

वहत जु सर्पन को मलय धरत जु काजर दीप,
चंद्रहु भजत कलंक को राखहि खलस महीप ॥२८९॥

यहाँ ‘वहत’ ‘धरत’ एवं ‘भजत’ और ‘राखहि’ में एक ही धर्म शब्द-भेद से कई बार कहा गया है अतः माला है।

—*—

(२२) दृष्टान्त अलङ्कार

उपमेय, उपमान और साधारण-धर्म का जहाँ विस्व-प्रतिविस्व भाव होता है वहाँ दृष्टान्त अलङ्कार होता है।

दृष्टान्त का अर्थ है—‘दृष्टोऽन्त निश्चयो यत्र स दृष्टान्त’ काव्यप्रकाश।
दृष्टान्त अलङ्कार में दृष्टान्त (निश्चित) वाक्यार्थ दिखाकर दार्ष्टान्त
(अनिश्चित) वाक्यार्थ का निश्चय कराया जाता है। अर्थात् दृष्टान्त
दिखाकर किसी कही हुई बात का निश्चय कराया जाना।

दृष्टान्त और प्रतिवस्तूपमा का पृथक्करण—

‘प्रतिवस्तूपमा’ में केवल साधारण-धर्म का वस्तु-प्रतिवस्तु भाव
अर्थात् एक धर्म शब्द-भेद द्वारा दोनों वाक्यों में कहा जाता है। दृष्टान्त
में उपमेय, उपमान और साधारण धर्म तीनों का विम्ब-प्रतिविम्ब भाव
रहता है। अर्थात् उपमेय और उपमान के दोनों वाक्यों में भिन्न-भिन्न
समान-धर्म होते हैं।

पण्डितराज का मत है कि (प्रतिवस्तूपमा और दृष्टान्त में) अधिक
भिन्नता न होने के कारण इनको एक ही अलङ्कार के दो भेद कहने
चाहिए—न कि भिन्न-भिन्न अलङ्कार।

उदाहरण—

“दुसह दुराज प्रजान के क्यो न बढै दुख द्वंद,
अधिक अंधेरो जग करत मिलि मावसरवि चंद” ॥२६२॥

यहाँ पूर्वाद्ध में उपमेय वाक्य और उत्तराद्ध में उपमान वाक्य है।
इन दोनों में ‘दुख द्वन्द बढै’ और ‘अधिक अंधेरो करत’ ये भिन्न-भिन्न
दो धर्म कहे गये हैं। इन सबका विम्ब-प्रतिविम्ब भाव है।

पाथोधि लंघन किया कपि सेन सारी

मथाद्रि ही अतुलता उसकी निहारी।

हुए अनेक कवि काव्य-रसाधिकारी

मर्मज किन्तु कवि एक हुआ मुरारी ॥२६३॥

इसमें पूर्वाद्ध उपमेय वाक्य और उत्तराद्ध उपमान वाक्य है। इन
दोनों का पृथक् पृथक् धर्म-समुद्र की अगाधता का ज्ञान होना और

काव्य का समंज होना कहा गया है। इन मयका विम्व-प्रतिविम्व भाव है।

पाथोधि मंथन मुरासुर ने किया था,

पीयूष-दान-यश श्रीहरि को वदा था।

हुए अनेक कवि, की रस की मयाई,

रामायणी-रस-मुवा तुलसी पिवाई ॥२६४॥

यहाँ पूर्वार्द्ध के उपमेय-वाक्य का समान धर्म (अमृतदान) सहित उत्तर-गर्द्ध में विम्व-प्रतिविम्व भाव है।

“सज्जन नाहि करै तृमकार करै तो ‘गुविन्द’ महा सुखदानी,
नीच करै अति आदर को हुनथापि वह दुख ही की निसानी,
ठोकर देय तुरङ्ग ललाट मे हैं वह कीरति ही सरसानी,
जो खर पीठ पे लेय चढ़ाइ तऊ जग में उपहास कहानी” ॥२६५॥

इसमें पूर्वार्द्ध के उपमेय वाक्य का उत्तरार्द्ध के उपमान वाक्य में प्रतिविम्व है।

माला दृष्टान्त—

“पंछिन को विरछौ हैं धने विरछान को पछिहु हैं धने चाहक,
मोरन को है पहार धने औ पहारन मोर रहै मिलि नाहक,
‘बोध’ महीपन को मुकता औ धने मुकतानि के होहि बेसाहक,
जो धनु हैं तो गुना बहुतैं अरु जो गुन हैं तो अनेक है गाहक” ॥२६६॥

यहाँ चतुर्थ चरण उपमेय वाक्य है पहिले तीनो चरण उपमान वाक्य है उपमेय और उपमान वाक्यों का विम्व-प्रतिविम्व भाव है।

वैधर्म्य में दृष्टान्त—

भव के त्रय ताप रहैं तबलों नरके दृढ़-मूल बने हिय मांही,
जबलों करुनाकर को करुना परिपूरित दीठि परैं वह नाही,
दिसि पूरव मे उदयाचल पे प्रकटैं जब हैं रवि की अरुनाई,
तब पंकज-कोस-छिप्यो तम तोम कहो वह देत कहौ दिखराई ॥२६७॥

यहाँ पूर्वाद् के उपमेय वाक्य में ताप की स्थिति और उत्तराद् के उपमान वाक्य में तम का अभाव कहा गया है। अतः वैधर्म्य से विस्मय-प्रतिविम्ब भाव है।

(२३) निदर्शना अलङ्कार

निदर्शना का अर्थ है दृष्टान्त करण अर्थात् करके दिखाना। निदर्शना अलङ्कार में दृष्टान्त रूप में अपने कार्य की उपमा दिखाई जाती है।

प्रथम निदर्शना

वाक्य के अथवा पद के अर्थ का असम्भव सम्बन्ध जहाँ उपमा का परिकल्पक होता है वहाँ प्रथम निदर्शना अलङ्कार होता है।

प्रथम निदर्शना में परस्पर विस्मय प्रतिविम्ब भाव वाले दो वाक्यों या पदों के अर्थ का परस्पर असम्भव सम्बन्ध होता है अतः वह उपमा की कल्पना का कारण होता है। अर्थात् उपमा की कल्पना की जाने पर उस असम्भव सम्बन्ध की असम्भवता हट जाती है।

दृष्टान्त अलङ्कार में भी उपमेय और उपमान वाक्यों का परस्पर में विस्मय प्रतिविम्ब भाव होता है। पर दृष्टान्त में वे दोनों वाक्य निरपेक्ष होते हैं—उपमान के वाक्यार्थ में दृष्टान्त दिखाकर उपमेय के वाक्यार्थ की पुष्टि की जाती है। और निदर्शना में उपमेय और उपमान वाक्य परस्पर में सापेक्ष होते हैं क्योंकि उपमेय के वाक्यार्थ में उपमान के वाक्यार्थ का आरोप किये जाने के कारण दोनों का परस्पर सम्बन्ध रहता है।

प्रथम निदर्शना दो प्रकार की होती है—वाक्यार्थ निदर्शना और पदार्थ निदर्शना।

वाक्यार्थ निदर्शना का उदाहरण—

कहाँ अल्प मेरी मती ? कहाँ काव्य-मत गूढ़ ।

सागर तरिवो उडुप* सों चाहतु हौ मति-मूढ़ ॥२६८॥

यहाँ पूर्वार्द्ध के—‘काव्य-विषयक ग्रन्थ की रचना करने वाला अल्पमति मैं’ इस वाक्य का ‘वाँसों की नाव से समुद्र को तरना चाहता हूँ’ इस वाक्य से जो सम्बन्ध है, वह असम्भव है । क्योंकि ग्रन्थ-रचना करना अन्य कार्य है और समुद्र-तरण अन्य कार्य है, अर्थात् ग्रन्थ-रचना कार्य समुद्र-तरण नहीं हो सकता । अतः यह असम्भव सम्बन्ध ‘मुझ अल्पमति द्वारा ग्रन्थ रचना का कार्य वाँसों की नाव से समुद्र-तरण के समान है (दु साध्य है)’ इस प्रकार उपमा की कल्पना कराता है ।

अप्यय्य दीक्षित और पण्डितराज ऐसे उदाहरणों में ‘ललित’ अलङ्कार मानते हैं । आचार्य मम्मट ने ‘ललित’ को नहीं लिखा है । अतः एव सम्भवतः उन्होने ललित को निदर्शना के ही अन्तर्गत माना है ।

कालिंदी-तट पै निवास करते हो नित्य राधापते ।

देते दर्शन भी वहाँ पर तुम्हे अन्यत्र हैं खोजते,
देखो जो निज-कण्ठ भूषित सदा चिन्तामणी होरही ।

हा हा ! भूल उसे विमूढ़-भुवि मे वे ढूँढते हैं कही ॥२६९॥

यहाँ ‘भगवान् श्रीकृष्ण को जो लोग अन्यत्र खोजते हैं’ इस वाक्य का ‘वे अपने कण्ठ में स्थित चिन्तामणि को भूलकर पृथ्वी पर ढूँढते हैं’ इस वाक्य में जो सम्बन्ध है वह असम्भव है । अतः, ‘यमुना तट पर स्थित प्रभु को अन्यत्र ढूँढना वैसा ही है जैसा अपने कण्ठ में स्थित चिन्तामणि को पृथ्वी पर ढूँढना’ इस प्रकार उपमा की कल्पना की जाने पर अर्थ की सगति बैठ जाती है ।

* वाँसों से बनी हुई नाव ।

माला निदर्शना—

व्यालाधिप गहिवो चहैं कालानल कर-लीन्ह,
हालाहल पीवो चहैं जे चहैं खल-वस कीन्ह ॥३००॥

यहाँ दुर्जनों को बग करने की जो इच्छा है, वह सर्पराज को पकड़ने की, प्रचण्ड अग्नि को हाथ पर रखने की और जहर पीने की इच्छा के समान हैं' इस प्रकार तीन उपमाओं की कल्पना की जाती है अतः माला निदर्शना है।

‘भारतीभूषण’ में माला निदर्शना का—

“भरिवो हे समुद्र को संवुक* में, छिति को छिगुनी† पर धारिवो है,
वैधिवो हैं मृनाल सों मत्त करी जुही फूल सों सैल विदारिवो हैं,
गनिवो हैं सितारन को कवि ‘संकर’ रेनु सों तेल निकारिवो हैं,
कविता समुझाइवो मूढ़न को सविता गहि भूमि पै डारिवो है” ॥३०१॥

यह उदाहरण दिया है। और ‘ललितललाम’ में भतिरामजी ने निदर्शना का—

“जो गुनवृन्द सता-सुत में कल्पद्रुम में सो प्रसून समाजै,
कीरति जो ‘भतिराम’ दिवान में चंद में चोदनी सो छवि छाजै,
राव में तेज को पुंज प्रचंड सो आतप सूरज में रुचि साजै,
जो नृप भाऊ के हाथ कृपान सो पारथ के कर-वान विराजै” ॥३०२॥

यह उदाहरण दिया है। किन्तु इन दोनों छन्दों में रूपक अलङ्कार है न कि निदर्शना। रूपक और निदर्शना में यही भेद होता है कि जहाँ कर्त्ताओं का अभेद शब्द द्वारा कहा जाता है और क्रियाओं का अभेद शब्द द्वारा न कहा जाकर अर्थ से बोध होता है वहाँ निदर्शना अलङ्कार होता है। जहाँ कर्त्ताओं का अभेद शब्द द्वारा न कहा जाकर अर्थ से

* घोंघा (सीप) । † कनिष्ठका अंगुली ।

बोध होता है और क्रियाओं का अभेद शब्द द्वारा कहा जाता है वहाँ 'रूपक' होता है। पहिले वाले—'कहाँ अल्प मेरी मती.....', आदि तीनों उदाहरणों में कर्त्ताओं का ही अभेद शब्द द्वारा कहा गया है न कि क्रियाओं का। किन्तु "भरियो है समुद्र को सवुक में", इस छन्द में 'भरियो' आदि क्रियाओं का 'कविता समुम्मावयो मूढन को' इस क्रिया के साथ शब्द द्वारा अभेद कहा गया है अतः रूपक है। यदि यह पद्य—

रतनाकरै संवुक चाहैं भरयो छिति को छिगुनी पर धारतु हैं,
गज बांध्यो मृनाल सो चाहतु वे जुही फल सो सैल उपारतु हैं,
कवि 'संकर' तारन चाहैं गन्यो अरु रेनु सो तेल निकारतु हैं,
कविता समुम्मावतु मूढन वे सविता गहि भूमि मे डारतु हैं॥३०३

इस प्रकार होता तो हममें निदर्शना अलङ्कार हो जाता। क्योंकि इसमें कर्त्ताओं का अभेद शब्द द्वारा कहा गया है न कि क्रियाओं का। इसी प्रकार दूसरे छन्द में—“जो गुनवृन्द सता-सुत में (हे) इत्यादि क्रियाओं का 'रूपद्रुम में सो प्रसून सजावे' इत्यादि क्रियाओं के साथ शब्द द्वारा अभेद कहा गया है अतः इसमें भी रूपक है।

रूपक अलङ्कार जिन प्रकार एक पद के अर्थ के आरोप में होता है जैसे—'मुख-चन्द्र' इस वाक्य में मुख में 'चन्द्र' के आरोप में 'मुख' इस एक पद में 'चन्द्र' इस एक पद का आरोप है, उसी प्रकार अनेक पद-समूह से बने हुए सारे वाक्य में दूसरे सारे वाक्य के आरोप में भी रूपक होता है। 'भरियो है समुद्र को सवुक में' इस पद्य के चतुर्थ चरण के—'कविता समुम्मावयो मूढन को' इस वाक्य में प्रथम के तीनों चरणों के वाक्यार्थ का आरोप किया गया है अतः रूपक ही है*।

* देखिए रसगङ्गाधर निदर्शना प्रकरण।

रसिकमोहन में रघुनाथ कवि ने निदर्शना का—

“लाखन घोरे भये तो कहा औ कहा भयो जो भये लाखन हाथी,
हे ‘रघुनाथ’ सुनो हो कहा भयो तेज के नेज दसौं दिसि नाथी,
कचन दाम सो धाम भयो तो कहा भयो नापि करोरन पाथी,
जो न कियो अपनो अपनायक श्रीरघुनायक लायक साथी”॥३०४

यह उदाहरण दिया है। किन्तु ऐसे उदाहरणों में निदर्शना अलङ्कार नहीं हो सकता। इसमें विनोक्ति अलङ्कार की ध्वनि है क्योंकि श्री रघुनाथजी के प्रेम बिना प्रथम के तीनों चरणों में कहे हुए वैभवों की व्यर्थता ध्वनित होती है।

पदार्थ निदर्शना—

ससिको इहि ओर है अस्त तथा उहि ओर है भानु उदै जवही,
तव ऊपर को उनकी किरनैं बिखरी विलसैं रसरी समही,
दुहुँ ओरन घट रहै लटकी सुखमा गजराज की मजु वही—
गिरि रैवत धारतु है सु प्रतच्छ प्रभात मे पूनम के दिन ही ॥३०५

पूर्णिमा के प्रातः काल सूर्य के उदय और चन्द्रमा के अस्त होने के समय रैवतक गिरि को दोनों तरफ दो घंटा लटकते हुए हाथी की शोभा को धारण करने वाला कहा गया है अर्थात् एक वस्तु दूसरी वस्तु की शोभा को धारण करने वाली कही गई है। किन्तु यह असम्भव सन्बन्ध है क्योंकि एक वस्तु की शोभा को दूसरी वस्तु धारण नहीं कर सकती। अतः इसके द्वारा—‘दो घण्टा लटकते हुए हाथी की शोभा के समान रैवतक गिरि की शोभा होती है, इस उपमा की कल्पना की जाती है। यहाँ ‘सुखमा’ (शोभा) इस एक पद के अर्थ के असम्भव सन्बन्धद्वारा उपमा की कल्पना होती है अतः पदार्थ निदर्शना है।

द्वितीय निदर्शना

अपने स्वरूप और अपने स्वरूप के कारण का सम्बन्ध अपनी क्रिया द्वारा बोध कराये जाने को द्वितीय निदर्शना अलङ्कार कहते हैं।

क्रिया द्वारा बोध कराया जाना अर्थात् अपनी क्रिया द्वारा दृष्टान्त रूप में उसका कारण दिखाया जाना।

प्रथम निदर्शना में जिस प्रकार असम्भव सम्बन्ध उपमा की कल्पना कराता है उसी प्रकार द्वितीय निदर्शना में सम्भावित सम्बन्ध उपमा की कल्पना कराता है।

उदाहरण—

गिरि-शृङ्ग-गत पापाण-कण पा पवन का कुछ घात वह,
गिरता हुआ है कह रहा अपनी दशा की बात यह—
उच्च पद पर जो कभी जाता पहुँच है छुद्र जन,
स्थिर न रह सकता वहाँ से सहज ही होता पतन ॥३०६॥

पर्वत के शृङ्ग पर पहुँचा हुआ ककड़ 'मन्द वायु के धक्के से गिर जानेरूप' अपने स्वरूप का और अपने गिरने के—'छोटा होकर उच्च स्थान पर पहुँच जाना'—इस कारण का सम्बन्ध 'गिरताहुआ' इस अपनी क्रिया द्वारा दृष्टान्त रूप में दूसरों को बोध कराता है।

यहाँ पर्वत-शृङ्ग पर स्थित छोटे ककड़ का पवन से गिर जाने का सम्बन्ध है, वह असम्भव नहीं-सम्भावित है। यह सम्भावित सम्बन्ध इस उपमा की कल्पना कराता है कि जिम् प्रकार छोटा ककड़ पर्वत की चोटी पर पहुँच कर पवन के हलके धक्के से सहज ही नीचे गिर जाता है उसी प्रकार छुद्र (नीच) जन का भी उच्च पद पर पहुँच कर सहज ही अध पतन हो जाता है।

दूसरो को व्यर्थ करते ताप, वे—
 संपदा चिरकाल तक पाते नहीं,
 हो रहा है अस्त ग्रीष्म-दिनांत में
 दिवसमणि करता हुआ सूचित यही ॥३०७॥

यहाँ सूर्य, अस्त होने रूप अपने स्वरूप का और लोगों को वृथा सन्तापदायक होने से अधिक काल तक सम्पत्ति का भोग प्राप्त न होने रूप कारण का सम्यन्ध 'हो रहा है अस्त' इस अपनी क्रिया द्वारा बोध कराता है।

“गतों में, गिरि की दरी विपुल में, जो वारि था दीप्तता,
 सो निर्जीव, मलीन तेज-हत था उच्छ्वास से शून्य था,
 पानी निर्मल स्वच्छ, उज्ज्वल महा, उल्लास की मूर्ति था,
 देता था गति-शील-वस्तु-गरिमा यों प्राणियों को वता” ॥३०८॥

यह गोवर्धन-गिरि के जल-निर्मलों का वर्णन है। झरनों के स्वच्छ और उज्ज्वल आदि गुण युक्त जल द्वारा अपनी गति की क्रिया से गति-शीलों के गौरव को बतलाना कहा गया है।

(२४) व्यतिरेक अलङ्कार

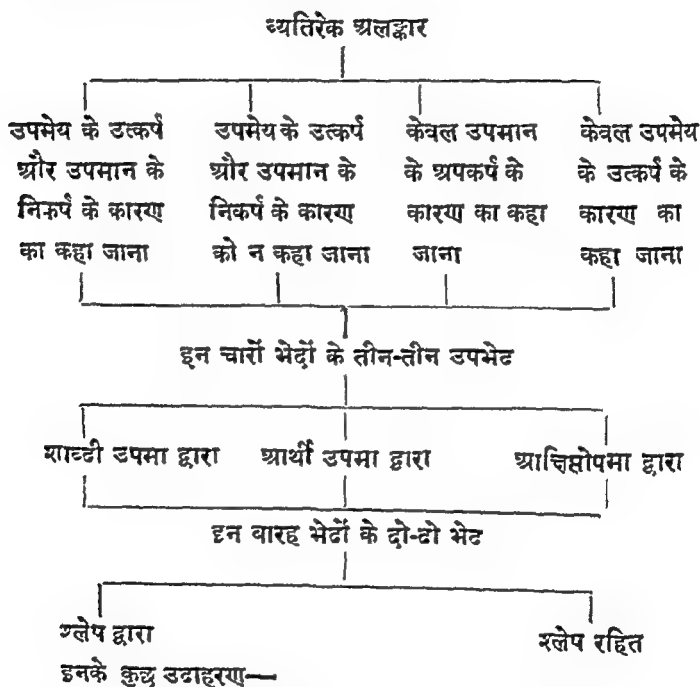
उपमान की अपेक्षा उपमेय के उत्कर्ष वर्णन को व्यतिरेक अलङ्कार कहते हैं।

व्यतिरेक पद 'वि' और 'अतिरेक' से बना है। 'वि' का अर्थ है विशेष और अतिरेक का अर्थ है अधिक। व्यतिरेक अलङ्कार में उपमान की अपेक्षा उपमेय में गुण-विशेष का आधिपत्य (उत्कर्ष) वर्णन किया जाता है†।

* सूर्य। † 'व्यतिरेक विशेषेणातिरेक आधिक्यम् गुण विशेष कृत उत्कर्ष इति यावत्।' काव्यप्रकाश बालबोधिनी व्याख्या पृ० ७८३।

पूर्वोक्त प्रतीप अलङ्कार में उपमेय को उपमान कल्पना करके उपमेय का उत्कर्ष कहा जाता है और यहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय में गुण की अधिकता वर्णन की जाती है।

व्यतिरेक के २४ भेद होते हैं—

शाब्दी-उपमा द्वारा व्यतिरेक—

राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं मतिरंक,
निष्कलक है यह सदा उसमें प्रकट कलक ॥३०६॥

यहाँ 'सा' शब्द होने के कारण शाब्दी उपमा है। मुख-उपमेय के

उत्कर्ष का हेतु 'निष्कलंकता' और चन्द्र-उपमान के अपकर्ष का हेतु 'सकलङ्कता' कथन है, अतः प्रथम भेद है।

“तव कर्ण द्रौणाचार्य से साश्चर्य यो कहने लगा—

आचार्य ! देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा,

रघुवर-विशिख* से सिधु सम सब सैन्य इससे व्यस्त है,

यह पार्थ-नन्दन पार्थ से भी धीर-वीर प्रशस्त है” ॥३१०॥

यहाँ उपमेय पार्थ-नन्दन का (अभिमन्यु का) उपमान-पार्थ से (अर्जुन ने) आधिक्य कहा गया है। उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपकर्ष का हेतु नहीं कहा गया है। अतः दूसरा भेद है।

छोड़ सकते हैं नहीं वह काम-शर†

प्रिय-हृदय को कर न सकते मुदित वह,

हैं न तरै नयन से मृग-हृग प्रिये !

दे रहे कवि लोग उपमा भूल यह ॥३११॥

यहाँ उपमेय-नायिका के नेत्र के उत्कर्ष का हेतु न कहा जाकर केवल उपमान-मृग के नेत्रों के अपकर्ष के हेतु पूर्वार्द्ध में कहे गये हैं अतः तीसरा भेद है।

“मृग से मरोरदार खजन से दौरदार

चचल चक्रोरन के चित्त चौर बाँके हैं।

मीनन मलीनकार जलजन-झीनकार

भँवरन खीनकार असित प्रभा के हैं।

सुकवि 'गुलाब' सेत चिक्कन विसाल लाल

स्याम के सनेह सने अति मद छाके हैं।

वरुनी विसेस धारें तिरछी चित्तौन वारे

मैन-वान हू तें पैने नैन राधिका के हैं” ॥३१२॥

यहाँ उपमान-कामयाण का अपकर्ष न कह कर केवल नेत्र-उपमेय के उत्कर्ष का कथन किया गया है, अतः चतुर्थ भेद है।

आर्थी उपमा द्वारा व्यतिरेक—

सिय-मुख सरद-कमल सम किमि कहि जाय,
निसि मलीन वह, यह निसि दिन विकसाय ॥३०३॥

यहाँ आर्थी-उपमा-वाचक 'सम' शब्द है। उत्तरार्द्ध में उपमान के अपकर्ष और उपमेय के उत्कर्ष का कथन है अतः प्रथम भेद है। इस पद्य के उद्ध पद्य परिवर्तन करने पर आर्थी उपमात्मक व्यतिरेक के जोष तीनों भेदों के उदाहरण भी हो सकते हैं।

आक्षिप्तोपमा द्वारा व्यतिरेक—

दहन करती चिता तन जीवन-रहित,
दुःख का अनुभव अत होता नहीं,
रातदिन करती दहन जीवन सहित
है न चिता-ज्वाला की सीमा-कही ॥३१४॥

यहाँ 'द्वय' आदि शाब्दी-उपमा वाचक शब्द और तुल्यादि आर्थी उपमा-वाचक शब्द नहीं हैं—उपमा का आक्षेप द्वारा बोध होता है। अतः आक्षिप्त-उपमा द्वारा व्यतिरेक है। पूर्वार्द्ध में मृत्यु रूप उपमान का अपकर्ष और उत्तरार्द्ध में चिन्ता रूप उपमेय का उत्कर्ष कहा गया है अतः प्रथम भेद है।

“विधि-छत चन्द्र ते अनन्दिता चकोर जन्तु
तेरे जस-चन्द्र तैं कविंद्र सुख पातु हैं।
वह निमि राजैं यह दिवानिसि सम राजैं
वह स-कलंक, निकलक यहाँ भातु हैं।
वाहि लखें कज-पुज मुकुलित होत याहि—
तखि कविवृन्द-मुख-कंज विकसातु हैं।

हास वृद्धि वाकै यह वडै नित भूपराज !

वाकै अरि-राहु याते अरि राह पातु है”* ॥३१५

बूंदी नरेश के यश रूपी चन्द्रमा-उपमेय का उत्कर्ष और चन्द्रमा का अपकर्ष कहा गया है अतः द्वितीय भेद है। उपमा-वाचक-शब्द का प्रयोग नहीं है—अर्थ बल से उपमा का आक्षेप होता है। अतः आक्षेपोपमा द्वारा व्यतिरेक है। यह रूपक मिश्रित व्यतिरेक है।

“सवरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्ह रघुनाथ,

नाम उधारे अमित खल वेद-विहित गुनगाथ” ॥३१६॥

यहाँ पूर्वार्द्ध में श्रीरघुनाथजी का अपकर्ष और उत्तरार्द्ध में श्री राम नाम का उत्कर्ष कहा गया है अतः द्वितीय भेद है। उपमा-वाचक शब्द का प्रयोग न होने के कारण आक्षेपोपमा द्वारा व्यतिरेक है।

श्लेषात्मक व्यतिरेक—

सज्जन गन सेवहिं तुम्हें करतु सदा सनमान,

नहिं भंगुर-गुन कंज लौ तुम गाढ़े गुनवान ॥३१७॥

यहाँ ‘लौ’ शब्द गाढी उपमा-वाचक है। ‘भंगुर’ उपमान के अपकर्ष का और ‘गाढ़े’ उपमेय के उत्कर्ष का कारण कहा गया है। ‘गुण’ शब्द श्लिष्ट है इसका मनुष्य की प्रशंसा के पक्ष में ‘चतुरता’ आदि गुण और कमल पक्ष में कमल के तन्तु अर्थ हैं। अतः श्लेषात्मक गाढी उपमा द्वारा व्यतिरेक का प्रथम भेद है। इस दोहे के कुछ शब्द परिवर्तन कर देने पर गाढी उपमा द्वारा श्लेषात्मक व्यतिरेक के शेष तीनों भेदों के भी उदाहरण हो सकते हैं। और इसी प्रकार ‘कजलौ’ के स्थान पर ‘कंज सम’ कर देने पर श्लेषात्मक आधी उपमा द्वारा व्यतिरेक के भी उदाहरण हो सकते हैं।

* चन्द्रमा का तो राहु (ग्रह) शत्रु है और राजा के यश रूपी चन्द्रमा द्वारा शत्रु राह पाते हैं अर्थात् सीधे मार्ग पर आ जाते हैं।

“हा हा रहें* वाकै, यह देग में न हा हा† रागै
 वह सतसत्र‡ यह अगिनित सत्र-वाम° ।
 प्रार्थीपति वह, यह सकल दिशा को, वह
 गोत्र-बल† गोत्र यह पूरे बल गोत्र‡ काम ।
 पावै सतकोटि‡, जो लुटावै□ यह वाकै लग्य,
 हें कवि‡ विरोधी वाकै लक्ष्य दे कविन ग्राम± ।
 लाज को जिहाज मुभ आज को इलाज सुर—
 राज को सिरोमनि विराजै रावराजा राम” ॥३१८॥

यहाँ ‘सुग्गज को सिरोमनि’ वाक्य में ग्लेषात्मक आक्षेपोपमा द्वारा बूढ़ी नंग का इन्द्र से उल्कार कहा गया है। ‘हा हा’ ‘मत्र’ और ‘गोत्र’ आदि ग्लिष्ट शब्दों द्वारा इन्द्र का अपरूप और राजा का उत्कर्ष कहा गया है।

व्यतिरेक की ध्वनि—

राहू की है सक नहिं लग्यत कलंक न रेखु,
 छवि-भूरित नित एक रम श्री राधा-मुख देखु ॥३१९॥

यहाँ केवल श्रीगविकर्ता के सुग-उपमेय के अर्थ न्वरूप का वर्णन है। इसके द्वारा चन्द्रमा-उपमान से सुग-उपमेय का उत्कर्ष अंग से ध्वनित होता है। व्यतिरेक की यह अर्थ-शक्ति मृला-ध्वनि है।

आक्षेपोपमा के व्यतिरेक में और व्यतिरेक की ध्वनि में यह अन्तर है कि आक्षेपोपमा के व्यतिरेक में उपमान और उसके

* हाहा नामक गधर्व । † आर्तनाट । ‡ एक सौ यज्ञ करने वाला । ° असंख्य अन्न क्षेत्र । ‡ गोत्र का (पर्वतों का) और बलि राजा का शत्रु । § अपने गोत्र की (कुटुम्बी जनों की) कामना पूर्ण करनेवाला । ‡ वज्र धारण करने वाला । □ शतकोटि द्रव्य दान देने वाला । [शुक्राचार्य । ± छवि जनों को लक्षों के द्रव्य का दान देने वाला ।

अपकर्ष सूचक विशेषण शब्द द्वारा कहे जाते हैं और व्यतिरेक की ध्वनि में उपमान के विशेषण शब्द द्वारा नहीं कहे जाते—केवल उपमेय के यथार्थ स्वरूप के वर्णन द्वारा ही उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष ध्वनित होता है।

आचार्य रुद्रट और रुय्यक ने उपमेय की अपेक्षा उपमान के उत्कर्ष में भी व्यतिरेक अलङ्कार माना है और—

क्षीण हो हो कर पुन यह चन्द्रमा,
पूर्ण होता है कला वढ़ वढ़ सभी,
कर रही तू मानक्यो प्रिय से अली।
नहीं गत-यौवन पुन आता कभी ॥३२०॥

यह उदाहरण दिया है। आचार्य मम्मट और पण्डितराज उपमान के उत्कर्ष में व्यतिरेक नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि उक्त उदाहरण में भी उपमान चन्द्रमा की अपेक्षा उपमेय-यौवन का ही उत्कर्ष कहा गया है—मानिनी नायिका के प्रति मान छुटाने के लिए नायक की दूती के इस वाक्य में 'चन्द्रमा क्षीण हो हो कर भी पुन बढ़ता रहता है, यह कहकर चन्द्रमा को उसने सुलभ बताया है और 'यौवन क्षीण होकर पुन प्राप्त नहीं हो सकता' यह कह कर यौवन को दुर्लभ बताया है। वक्ता—दूती को मान-मोचन के लिए यौवन की दुर्लभता बताना ही अभीष्ट है। अतः यहाँ यौवन को दुर्लभ बताकर यौवन का उत्कर्ष कहा गया है। यदि उपमेय का अपकर्ष शब्द द्वारा भी कही कहा जाय तो वहाँ भी वह अपकर्ष वास्तव में उत्कर्ष ही होता है। जैसे—

निरपराधी-जनो को करना दुःखित,
विषम-विष से भी अधिक है हीन यह,
जहर करता एक भक्त को विनष्ट,
सभी कुल को कितु करता क्षीण यह ॥३२१॥

यहाँ निरपराधी जनों को दृग्ग देना उपमेय और विष उपमान है। यद्यपि विष की अपेक्षा निरपराधी जनों को दृग्ग देने के कार्य को शब्द द्वारा हीन कहा गया है, परन्तु विष केवल गाने वाले को ही नष्ट करता है, पर यह मारे कुल को' इस कथन में निरपराधी जनों को दृग्ग देने की श्रुता का वास्तव्य म उत्कर्ष ही कहा गया है।

विश्वनाथ भी रूद्र और रुक्मक का अनुगामी है। विश्वनाथ ने उपमान के उत्कर्ष का—

हनुमदादि निज सुयस गो कीन्ह दूत-पथ सेत,
मैं तिहि किय अरि-हास सों उज्ज्वल-प्रभा-निकेत ॥३२३॥

यहाँ उदाहरण देकर कहा है “इसमें दम्बादि देवताओं द्वारा दूत बनाकर दमयन्ती के समीप भंजे दृष्ट राजा नल ने उन्म दूत-मार्ग में असफल होकर अपने को धिक्कार देते दृष्ट कहा है—‘श्री हनुमानजी आदि ने कृत कार्य होकर अपने सुयश्व द्वारा और मैंने असफल होकर शत्रुओं के हाथ द्वारा दूत-मार्ग को श्वेत किया है।’ अतः इसमें उपमान—हनुमानजी की अपेक्षा उपमेय-नल की न्यूनता का वर्णन है। अतः इस वर्णन म स्पष्टतया उपमान का उत्कर्ष है।” इसके प्रतिवाद में काव्यप्रकाश के उद्योत व्याख्याकार कहते हैं कि “जिस दूत-मार्ग को हनुमानजी आदि ने कृत कार्य होकर अपने यश्व द्वारा श्वेत किया था उसी को मैंने अकृत कार्य होकर अपने कुयश्व द्वारा श्वेत किया है अर्थात् नल की उक्ति में उपमेय (नल) का उत्कर्ष ही कहा गया है। क्योंकि सुयश्व द्वारा दूत मार्ग को श्वेत किये जाने की अपेक्षा कुयश्व द्वारा उसे श्वेत किये जाने में कर्ता के चातुर्य का आधिक्य और चमत्कार है।”

* नैपथीय चरित के जिस संस्कृत पद्य का यह अनुवाद है, वह पद्य ।

कुवलयानन्द में उपमान के उत्कर्ष का—

तू नव-पल्लव* सो रह रक्त रु हौं हूँ प्रिया-गुन-रक्ता† लखावतु,
आवत तोपै सिलीमुख‡ त्यो स्मर-प्रेरित मोहुपै वे° नित धावतु,
कामिनि के पद-घात सों तू विकसात॥ त्यो मोहू वो मोद बढ़ावतु,
तोहि असोक पै मोहि स-सोक कियो विधि, येसमता नहिं पावतु

यह उदाहरण दिया है। किन्तु पण्डितराज का कहना है कि वियोगी नायक की अशोक-वृत्त के प्रति इस उक्ति में व्यतिरेक अलङ्कार नहीं है। तीन चरणों के वाच्यार्थ में कही हुई उपमा (सादृश्य) में ही वाक्य की समाप्ति मान ली जायगी तो कवि के वाङ्मय वियोग-शृङ्गार का उत्कर्ष नहीं रह सकेगा। जिस प्रकार किसी विज्ञेय अवसर पर अनुकूल होने के कारण रमणी के किसी अंग से आभूषण का दूर किया जाना शोभा-प्रद होता है उसी प्रकार यहाँ चौथे पाद में उपमा (सादृश्य) का दूर करना प्रसन्न प्राप्त विप्रलम्भ-शृङ्गार के अनुकूल होने के कारण रमणीय है। अतः यहाँ विप्रलम्भ-शृङ्गार प्रधान है न कि व्यतिरेक अलङ्कार।

हमारे विचार में यदि यहाँ व्यतिरेक अलङ्कार भी मान लिया जाय तो भी अशोक की (उपमान की) अपेक्षा वक्ता वियोगी नायक का (उपमेय का) उत्कर्ष है। वक्ता कहता है—‘यद्यपि मैं और तू दोनों ही स्त्री-वियोगी है पर तू जब होने के कारण वियोग-दुःख से व्याकुल नहीं है और मैं चेतन होने के कारण वियोग-दुःख से व्याकुल हूँ’ अर्थात् तेरी अपेक्षा मुझ में यह (व्याकुलता रूप) अधिकता है।

* नवीन पत्तों के कारण अरुण वर्ण। † अपनी प्रिया के गुणों में अनुरक्त। ‡ मृदु। ° कामदेव के छोड़े हुए बाण। § तरुणी के पाद-प्रहार की इच्छा करने वाला—कवि सम्प्रदाय में तरुणी के पाद-प्रहार से अशोक वृत्तका फूल उठना प्रसिद्ध है।

काव्यादर्श और कुवलयानन्द में अनुभय पर्यवसायी अर्थात् उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपकर्ष के बिना भी उपमेय और उपमान में किसी प्रकार के भेद के कथनमात्र में भी 'व्यतिरेक' माना है। जैसे—

दृढ मुट्ठी बाँधे रहतु* छिपे कोस-आगार†
भेद कृपानरु कृपन के है केवल आकार ॥३२५॥

यहाँ उपमेय-कृपण और उपमान-कृपाण में श्लेष द्वारा देखने में आकृति का और लिखने में 'प' के आकार का (ह्रस्व और दीर्घ होने मात्र का) भेद कहा गया है। किन्तु इसमें पण्डितराज ने व्यतिरेक न मान कर गम्योपमा मानी है। उनका कहना है कि आकार का भेद मात्र होने पर भी अन्य सब समान होने के कारण अन्ततः उपमा ही है।

(२५) सहोक्ति अलङ्कार

सह-अर्थ-बोधक शब्दों के बल से एक ही शब्द जहाँ दो अर्थों का वाचक होता है वहाँ सहोक्ति अलङ्कार होता है।

सहोक्ति अलङ्कार में सह भावकी उक्ति होती है अर्थात् सह, संग और साथ आदि शब्दों की सामर्थ्य से एक अर्थ के अन्वय का बोधक शब्द, दो अर्थों के अन्वय का बोधक होता है। एक अर्थ का प्रधानता से और दूसरे अर्थ का अप्रधानता से एक ही क्रिया में अन्वय होता है। जहाँ दोनों

* कृपाण (तलवार) के पत्त में हाथ की मुट्ठी और कृपण पत्त में दृढ-मुट्ठी अर्थात् किसी को कुछ न देना।

† कृपाण पत्त में म्यान के भीतर छिपा रहना और कृपण पत्त में धन को छिपाये रखना।

दोनों अर्थ प्रधान होते हैं वहाँ दीपक या तुल्ययोगिता अलङ्कार होता है अर्थात् तुल्ययोगिता और दीपक में उपमेयों का या उपमानों का अथवा उपमेय-उपमान दोनों का प्रधानता से एक क्रिया में अन्वय होता है—प्रधान और अप्रधान भाव नहीं होता।

सहोक्ति अलङ्कार कहीं शुद्ध और कहीं ग्लेप-मिश्रित होता है।

शुद्ध सहोक्ति—

सकुच सँग कुच जुग बटन कुटिल भौंह दग मंग,
मनमय सग नितंब बढ़ि भूपित तरुनी-अंग ॥३२६॥

यहाँ 'सकुच' और 'दग' का 'दहन' के साथ गद्य द्वारा सम्बन्ध कहा गया है और 'कुच' एवं 'कुटिल' का 'दहत' शब्द के साथ सम्बन्ध 'मंग' शब्द के सामर्थ्य से बोध होना है।

“फूलन के सँग फूलि हैं रोम परागन के सँग लाज उड़ाइ हैं,
पल्लव पुंज के सँग अली ! द्विरो अनुराग के रंग रंगाइ हैं,
आया वसंतन कंत हितू अब वीर ! वसोंगी जो धीर घराइ हैं,
साथ तरुन के पानन के तन्नीन के कोप निपात हैं जाइ हैं।” ॥३२७॥

यहाँ 'फूल' आदि का 'फूलि हैं' आदि के साथ गद्य द्वारा सम्बन्ध कहा गया है और 'रोम' आदि का 'फूलि हैं' आदि के साथ सम्बन्ध 'सह' शब्द के बल से बोध होता है।

श्लेष मिश्रित सहोक्ति—

मन सँग रक्तावर भये, सैमव सँग गति मन्द,
मनमय सँग गुरुना लही, तरुनी-कुचन असन्द” ॥३२८॥

यहाँ 'अघरों' आदि का रक्त आदि होना 'भये' आदि शब्दों द्वारा कहा गया है, और 'मन' आदि का रक्त होना 'सग' शब्द की सामर्थ्य से बोध होता है। अतः 'भये' आदि शब्द केवल 'अघर' आदि कर्चाओं

की क्रियाएँ हैं पर 'सङ्ग' शब्द की सामर्थ्य से मन आदि की क्रियाएँ भी हो गई हैं, यहाँ दो अर्थों की वाच्यता है। 'भवे' क्रिया पद का अधर के साथ प्रधानता से और मन के साथ गौरवा से सम्बन्ध है। 'रक्त' पद में ग्लेष है—अधर के पत्र में रक्त का अर्थ है लाल रंग और मन के पत्र में अनुक्त होना—अतः ग्लेष मिश्रित है।

अलङ्कारसर्वस्व में कार्य-कारण के पौर्वापर्य विपर्यय में अतिशयोक्ति मूलान्तहोक्ति का—

सुनि कौशिक की पुतनावलि संग उठा शिव-चाप लिया कर है,
नृपती-गण के मुख-मण्डल सग विनम्र तथैव किया, फिर है,
मिथिलेश-सुता-मन संग तथा उसको नट लैच लिया घर है,
मृगुनाथ के गर्व के साथ उसे खुनाथ ने भग्न दिया कर है ॥३२६॥

यह उदाहरण दिया है। यहाँ घनुष का भङ्ग होना कारण है और परशुराम जी के गर्व का भङ्ग होना कार्य है। इन दोनों का 'साथ' शब्द द्वारा एक काल में होना कहा गया है। अतः कार्य-कारण के एक साथ होने वाली अतिशयोक्ति का यहाँ मिश्रण है। विखनाथ ने भी सहोक्ति के इस भेद को माना है। परित्वराज इसमें अतिशयोक्ति ही मानते हैं, न कि सहोक्ति। उनका कहना यह है कि सहोक्ति के इस उदाहरण में और अतिशयोक्ति के—

तुव-सिर अरु अरि-नाथ नृप ! भूमि परत इक साथ ।

ऐसे उदाहरणों में जहाँ कार्य और कारण के एक साथ होने का वर्णन होता है कोई भेद नहीं है।

जहाँ वनकाररहित केवल सहोक्ति होती है—'सह' आदि शब्दों का प्रयोग होता है—वहाँ अलङ्कार नहीं होता। जैसे—

इसाय में ले जाने वाला प्रधान और साथ में जाने वाला गौण अर्थात् अनुषाण होता है।

विकसित वन मुखरित भ्रमर सीतल मंद समीर,
गउन चरावत गोप सँग हरि जमुना के तीर ॥३३०॥
यहाँ 'सँग' शब्द का प्रयोग होने पर भी चमत्कारक न होने के
कारण अलङ्कार नहीं है ।

(२६) विनोक्ति अलङ्कार

एक के बिना दूसरे के शोभित अथवा अशोभित
होने के वर्णन को विनोक्ति अलङ्कार कहते हैं ।

विनोक्ति का अर्थ है किसी के बिना उक्ति होना । विनोक्ति अलङ्कार
में एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के बिना शोभित अथवा अशोभित
कही जाती है । यह अलङ्कार पूर्वोक्त सहोक्ति का प्रतिद्वन्द्वी (विरोधी) है ।

वदन सुकविता के बिना सदन सु वनिता हीन,
सोभित होत न जगत में नर हरि-भक्ति-विहीन ॥३३१॥

यहाँ सुन्दर कविता आदि के बिना वदन आदि की शोभा-हीनता
कही गई है ।

तीरथ को अवलोकन है मिलि लोकन सों धन हू लहिवो है,
वात अनेक नई लखि कै मति औ वच चातुरता गहिवो है,
हैं इतने सुख मित्र ! विदेसु पै एकहि दु ख बढ़ो सहिवो है,
जो मृगलोचनि कामिनि के अधरामृत पान विनारहिवो है ॥३३२॥

यहाँ कामिनी के बिना विदेश पर्यटन में सुख के अभाव रूप
अशोभा का कथन है ।

त्रास* विना सोहत सुभट ज्यो छवि जुत मनि-माल,
दान† विना सोहत नहीं नृप जिमि गज बल-साल ॥३३३॥

*सुभट (वीर) पक्ष में भय और मणि पक्ष में दोष । † राजा के
पक्ष में दान और हाथी के पक्ष में मद का पानी ।

यहाँ 'त्रास' और 'दान' शब्दों में श्लेष होने से श्लेष-मूलक विनोक्ति है।

विनोक्ति की ध्वनि—

‘भूमत द्वार अनेक मतग जंजीर जड़े मद-अम्बु चुचाते,
तीखे तुरङ्ग मनोगति चंचल पौन के गौनहु ते बढ़ि जाते,
भीतर चंद्रमुखी अवलोकत बाहिर भूप खड़े न समाते,
ऐसे भये तो कहा ‘तुलसी’ जो पै जानकीनाथ के रगन राते ॥३३४॥

यहाँ भी राम-भक्ति के विना मनुष्य के वैभव युक्त जीवन की शोभा का अभाव ध्वनित होता है।

“उनका यह कुञ्ज-कुटीर वही मडता उड़ अंशु-अवीर जहाँ,
अलि, कोकिल, कीर, शिखी सब हैं सुन चातक की रट पीव कहाँ,
अब भी सब साज समाज वही तब भी सब आज अनाथ यहाँ,
सखि ! जा पहुँचे सुध संग कहीं यह गध सुगध समीर वहाँ” ॥३३५॥

यशोवरा की इस उक्ति में उसके स्वामी बृद्धदेव के विना कुञ्ज-कुटीर की अगोभा ध्वनित होती है।

नलिनी जग जन्म निरर्थक है करके कवि-वृन्द प्रलोभित भी,
जब देख सकी न कभी वह है निशिराज नभस्थल सोभित भी,
रजनीपति का जग जन्म तथा कहते हम है न प्रशसित भी,
मनमोहक जो नलिनी-प्रतिभा वह देख सका न प्रफुल्लित भी ॥३३६॥

यहाँ कमलिनी का जन्म चन्द्रमा के देखे विना और चन्द्रमा का जन्म प्रफुल्लित कमलिनी के देखे विना अशोभित कहा गया है। यहाँ ‘विना’ शब्द के प्रयोग-रहित विनोक्ति होने के कारण पण्डितराज ने इसमें भी विनोक्ति की ध्वनि मानी है।

(२७) समासोक्ति अलङ्कार

प्रस्तुत के वर्णन द्वारा समान विशेषणों से जहाँ अप्रस्तुत का बोध होता है वहाँ समासोक्ति अलङ्कार होता है ।

समासोक्ति का अर्थ है समास से अर्थात् सच्चिन्म से उक्ति । समासोक्ति में सच्चिन्म से उक्ति यह होती है कि एक अर्थ के (प्रस्तुत के) वर्णन द्वारा दो अर्थों का (प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का) बोध होता है । अर्थात् प्रस्तुत के वर्णन में समान (प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों के साथ समान सन्बन्ध रखने वाले) विशेषणों के सामर्थ्य से अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है ।

समासोक्ति में विशेष्य-वाचक शब्द श्लिष्ट नहीं होता—केवल विशेषण ही समान होते हैं । समान विशेषण कहीं श्लिष्ट (द्व्यर्थक) और कहीं साधारण—अर्थात् श्लेष-रहित होते हैं । समासोक्ति का विषय भी श्लेष अलङ्कार के समान बहुत जटिल है ।

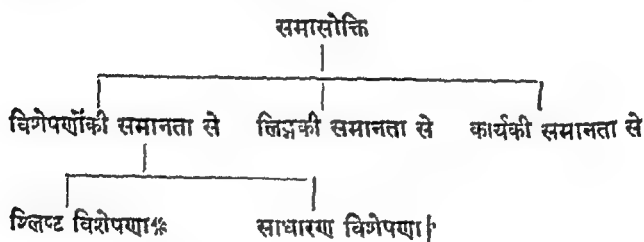
समासोक्ति की अन्य अलङ्कारों से पृथक्ता—

श्लेष और समासोक्ति में यह भेद है कि प्रकृत आश्रित या अप्रकृत आश्रित श्लेष में विशेष्य-वाचक पद श्लिष्ट होता है । समासोक्ति में केवल विशेषण श्लिष्ट होते हैं—विशेष्य श्लिष्ट नहीं होता है । और प्रकृत-अप्रकृत उभयाश्रित श्लेष में विशेष्य-पद श्लिष्ट तो नहीं होता है किन्तु प्रकृत और अप्रकृत दोनों विशेष्यों का भिन्न-भिन्न शब्द द्वारा कथन किया जाता है । समासोक्ति में दोनों विशेष्यों का भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा कथन नहीं किया जाता—केवल प्रकृत-विशेष्य का ही शब्द द्वारा कथन होता है—समान विशेषणों के सामर्थ्य से ही अप्रकृत का बोध होता है ।

भारतीभूषण में श्लेष और समासोक्ति में जो यह भेद बताया गया है कि “श्लेष में जितने अर्थ होते हैं वे सभी प्रस्तुत (प्रकृत) होते हैं” यह उल्लेख अमात्मक है। क्योंकि प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों के वर्णन में भी श्लेष होता है इसके अनेक उदाहरण श्लेष अलङ्कार के प्रकरण में दिखाये गये हैं।

एकदेशविवर्ति रूपक अलङ्कार और समासोक्ति में यह भेद है कि एकदेशविवर्ति रूपक में प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोप किया जाता है अर्थात् उपमान अपने रूप से उपमेय के रूप को आच्छादित कर लेता है—ढक लेता है। समासोक्ति में स्वरूप का आच्छादन नहीं होता है प्रस्तुत के व्यवहार द्वारा अप्रस्तुत के व्यवहार की प्रतीति मात्र होती है।

समासोक्ति केवल विशेषणों की समानता द्वारा ही नहीं किन्तु कार्य और लिङ्ग (पुल्लिङ्ग या स्त्रीलिङ्ग) की समानता में भी होती है। अतः समासोक्ति के भेद इस प्रकार हैं—

श्लिष्ट विशेषणा—

विकसित-मुख प्राची निरखि रवि-कर सो अनुरक्त
प्राचतस-दिसि जात ससि है दुति-मलिन विरक्त। ॥३३॥

॥ विशेषण पद श्लिष्ट हो। । श्लेष रहित विशेषण हो।

॥ सूर्य के कर = किरण (श्लेषार्थ, हाथ) के स्पर्श से अनुरक्त =

यह प्रातःकालीन अस्तोन्मुख चन्द्रमा और उदयोन्मुख सूर्य का वर्णन है। अतः प्रभात का वर्णन प्रस्तुत (प्रसङ्ग-गत) है। यहाँ विशेष्य शब्द 'प्राची' ग्लिष्ट नहीं है। केवल विशेषण शब्द—मुख, कर और अनुरक्त आदि ही श्लिष्ट हैं। इन ग्लिष्ट विशेषणों द्वारा इस प्रभात के वर्णन में (प्रस्तुत में) उस विलासी पुरुष की (अप्रस्तुत की) अवस्था की प्रतीति होती है, जो अपनी पूर्वानुरक्ता किसी कुलटा स्त्री को अपने सम्मुख अन्यासक्त देख विरक्त होकर मरने को उद्यत हो जाता है। पूर्व दिशा में उस कुलटा स्त्री के व्यवहार की प्रतीति होती है जो अपने पहिले प्रेमपात्र का वैभव नष्ट हो जाने पर उसे छोड़ कर अन्य पुरुष में आसक्त हो जाती है।

तरल-तारका-रजनी-मुख को कर निज मृदुल करों से स्पर्श,
रजनीपति ने दूर कर दिया तिमिरांशुक अत्यन्त सहर्ष—
क्रमशः हो अतुरक्त लगा अब उससे करने रम्य विलास,
होकर मुदित लगी करने है मंद मंद वह भी कुछ हास ॥३३८॥

यह उदयकालीन चन्द्रमा का वर्णन है। तरल-तारका वाले रजनी के मुख को (श्लेषार्थ, चंचल नेत्रों वाली नायिका के मुख को) रागावृत्त† चन्द्रमा ने अपने मृदुल करों से स्पर्श करके अर्थात् अपनी

प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा से अरुण (श्लेषार्थ, अनुराग युक्त) विकसित मुञ्ज=प्रकाशित अत्र भाग (श्लेषार्थ, सुसक्रांती हुई), प्राची=पूर्व दिशा को देख कर दुःख-मलिन=कान्ति हीन अर्थात् फीका परा हुआ (श्लेषार्थ, दुःखित) और विरक्त=रक्तता रहित अर्थात् सफेद (श्लेषार्थ, वैराग्यप्राप्त) यह चन्द्रमा प्राचेतस=वरुण की पश्चिम दिशा (श्लेषार्थ, मृत्यु) का आश्रय ले रहा है।

* जिसमें कहीं-कहीं तारागण चमक रहे हैं ऐसे रात्रि के प्रारम्भ काल को। † उदयकालीन अरुणिमा युक्त श्लेषार्थ अनुराग युक्त।

किरणों का कुछ-कुछ प्रकाश डालकर (श्लेपार्थ, अनुगामी नायक ने अपने कोमल हाथों से) तिमिराशुक अर्थात् अन्धकार रूपी वस्त्र को (श्लेपार्थ सूक्ष्म नील वस्त्र के घुँघट को) अब हटा दिया है। वह रात्रि भी मन्द मन्द हास्य करने लगी है अर्थात् चन्द्रमा की चाँदनी से प्रकाशित होने लगी है (श्लेपार्थ—प्रसन्न होकर हँसने लगी है)। इस उदय-कालीन चन्द्रमा के प्रस्तुत वर्णन द्वारा यहाँ 'तरल-तारका' आदि श्लिष्ट विरोपणों के श्लेपार्थ से नायक और नायिका के अप्रस्तुत व्यवहार का बोध कराया गया है, जैसा कि श्लेपार्थ द्वारा स्पष्ट किया गया है।

यहाँ यह शका होती है कि 'तिमिराशुक' पद द्वारा अन्धकार में वस्त्र का आरोप किया गया है अतः यहाँ एकदेगविवर्ति रूपक क्यों नहीं माना जाता है? इस शका का समाधान इस प्रकार है—अन्धकार और वस्त्र इन दोनों का सादृश्य (किसी वस्तु को आच्छादन या ग्रहण कर देने की समानता) अत्यन्त स्पष्ट है—सहज में ज्ञात हो जाता है। अतः यह सादृश्य, जो रूपक माने जाने का कारण है, समासोक्ति को हटा नहीं सकता है। एकदेगविवर्ति रूपक वहाँ होता है जहाँ रूप्य (उपमेय) और रूपक (उपमान) का सादृश्य अस्पष्ट होता है—सहज में ज्ञात नहीं हो सकता है वहाँ जिन वाक्यों में शब्द द्वारा आरोप नहीं किया जाता है यदि उनमें आरोप की कल्पना नहीं की जाती है तो एक देग (शब्द) में किया हुआ आरोप असङ्गत हो जाता है, अतः एव एकदेगविवर्ति रूपक में जिन वाक्यों में आरोप नहीं किया जाता है, उन वाक्यों में अर्थ के बल से आरोप आच्छिन्न होकर बोध हो जाता है, जैसे—

तेरे कर लखि असि-लता सोभित रन-रनवास,

रस-सन्मुखहू रिपु-अनी मट है विमुख हतास* ॥ ३३६ ॥

* हे राजन्! रण रूप रणवास (अन्त पुर) में तेरे हाथ में असि-लता (तरवार रूपी लता) देखकर रसोन्मुख भी (वीर रस पूर्ण भी) शत्रु-सेना तत्काल हताग होकर विमुख हो जाती है—पीछे हट जाती है।

यहाँ कवि ने रणभूमि में राजा के उस रणवास के दृश्य का रूपक किया है जिसमें एक रमणी का हाथ पकड़े हुए नायक को आते देखकर सम्मुख आती हुई अनुरक्ता भी दूसरी रमणी हताश होकर लौट जाती है। यहाँ असिलता और शत्रुसेना दोनों स्त्री लिङ्ग होने के कारण प्रस्तुत— राजा के वर्णन में अप्रस्तुत रणवासके उक्त व्यवहारकी प्रतीति होने पर भी समासोक्ति नहीं, एकदेशविवर्ति रूपक ही है। क्योंकि रण और रणवास का सादृश्य अस्पष्ट है अर्थात् प्रसिद्ध न होने के कारण सहज ही बोध नहीं होता है अतः असिलता में नायक के हस्तावलम्बित नायिका के और रिपु-सेना में अन्य रमणी (सपत्नि) के आरोप की कल्पना नहीं की जाती है तो एक देश में किया गया आरोप (रण में रणवास का आरोप) असङ्गत हो जाता है। इसलिये यहाँ असिलता में नायिका का और रिपु-सेना में सपत्नि-रमणी का आरोप शब्द द्वारा न किये जाने पर भी अर्थ के बल से आच्छिन्न होकर बोध हो जाता है। अतः ऐसे वर्णनों में ही एकदेशविवर्ति रूपक हो सकता है।

उदयाचल-रूढ़ दिवाकर की प्रतिभा कुछ गूढ़ लगी विकसाने,
कर-कोमल का जब स्पर्श हुआ नलिनी मुख खोल लगी मुसकाने,
अनुरक्त हुए रवि को वह देख स-हास-विलास लगी दिखलाने,
मकरन्द प्रलुब्ध स्वभाविक ही मधुपावलि मंजु लगी मँडराने॥३४०

यहाँ प्रसङ्ग गत प्रातःकाल का वर्णन प्रस्तुत है। 'कर' * 'कोमल' † और 'अनुरक्त' ‡ आदि श्लिष्ट विशेषणों द्वारा नायक और नायिका के व्यवहार की प्रतीति होती है।

श्लेष रहित साधारण विशेषणा समासोक्ति—

सहज सुगंध मदंध अलि करत चहूँ दिसि गान,
देखि उदित रवि कमलिनी लगी मुदित मुसकान ॥३४१॥

* किरण और श्लेषार्थ—हाथ । † मन्द किरण और—श्लेषार्थ कोमल हाथ । ‡ सुरखी और श्लेषार्थ—अनुराग ।

यहाँ श्लेष-रहित समान विणोपणों द्वारा प्रस्तुत कमलनी के वर्णन में अग्रस्तुत नायिका के व्यवहार की प्रतीति होती है। नायिका के व्यवहार की प्रतीति होने का कारण यहाँ केवल स्त्री में ही रहने वाले 'सुमकान' रूप धर्म का आरोप है। यदि 'सुमकान' का प्रयोग नहीं हो तो नायिका के व्यवहार की प्रतीति नहीं हो सकती है।

लिङ्ग की समानता द्वारा समासोक्ति—

गम्भीरा के जल हृदय से स्वच्छ मे भी सु-वेश—

होगी तेरी मु-ललित अहो ! स्निग्ध छाया प्रवेश,

डालेगी वो चपल-सफरी - कंज - कांती - कटाक्ष,

होगा तेरे उचित न उन्हें जो करेगा निराशा॥३४२

मेघदूत में प्रसंग-गत गम्भीरा नदी का यह वर्णन प्रस्तुत है। नदी स्त्रीलिंग और मेघ पुल्लिङ्ग के जो विणोपण हैं वे नायिका और नायक के व्यवहार में भी अनुकूल हैं—समान हैं। इसलिये यहाँ लिङ्ग की समानता द्वारा अग्रस्तुत नायिका-नायक का वृत्तान्त भी जाना जाता है। विणोपण श्लिष्ट नहीं है किन्तु गम्भीरा नदी और नायिका दोनों के लिये समान है।

कार्य की समानता द्वारा समासोक्ति—

चंद्रमुखी तरुणी के कंचन-कलश-उरज का वसन बलात्—

दूर हटाकर स्पर्श कर रहा और मृदुल अवरो पर घात,

आलिंगन-सुख सभी अंग का दुर्लभ लेता है वे रोक,

धन्यवाद मलयानिल ! तुझको तेरा यह व्यवहार विलोक॥३४३

यहाँ समान कार्यों द्वारा प्रस्तुत मलय-भारत के वर्णन में अग्रस्तुत हठ-क्रासुक के व्यवहार का बोध होता है।

आचार्य रुच्यक ने समासोक्ति का औपम्य-गर्भा नाम का भी एक भेद लिखा है। और उसका—

दशनावलि उज्ज्वल कान्ति मई कुसुमावलि मंजु खिली यह है,
अलकावलि जो चिखरी घन है मधुपावलि घेर रही यह है,
कर पल्लव कोमल रंजित है अनुरक्त बनी रहती यह है,
मनरंजन वेप बना रमणी सबके मन को हरती यह है ॥३४४॥

यह उदाहरण दिया है। उनका कहना है “यहाँ कामिनी का वर्णन प्रस्तुत है। पुष्पों के समान दन्त कान्ति, भ्रमरावली के समान अलकावली और कोमल रक्त पल्लवों के समान हाथ, इन उपमाओं द्वारा प्रस्तुत नायिका के वर्णन में अप्रस्तुत लता के व्यवहार की प्रतीति होती है”। और तथ्यक ने यह भी कहा है “यहाँ रूपक-गर्भा समासोक्ति न मानकर उपमा-गर्भा समासोक्ति मानने का कारण यह है कि ‘मन-रंजन वेप बना रमणी’ पद उपमा का समर्थक है—सुन्दर वेपभूषा की रचना उपमेय-रमणी में ही सम्भव है, न कि उपमान-लता में। अतः उपमेय-नायिका के धर्म की ही प्रधानता से प्रतीति होने के कारण रूपक नहीं माना जा सकता क्योंकि रूपक में उपमान के धर्म की ही प्रधानता होती है।”

किन्तु पण्डितराज : और विश्वनाथ† का कहना है “श्रौपम्य-गर्भा समासोक्ति नहीं हो सकती है। उपमा में केवल सादृश्य की प्रतीति होती है न कि व्यवहार की। अतः केवल व्यवहार की प्रतीति में होने वाली समासोक्ति के गर्भ में उपमा नहीं हो सकती। इस पद्य में एकदेशविवर्तिनी उपमा है दशन-कान्ति आदि को कुसुमावली आदि की जो उपमाएँ दी गई हैं वे शब्द द्वारा वाचक-लुप्त उपमा कही गई हैं और नायिका को जो लता की उपमा है वह अर्थ के बल से बोध होती है।”

‡ ‘एकदेशविवर्तिन्या उपमैव गतार्थत्वान्समासोक्तेरानर्थक्यादत्रा-
प्रसक्ते’—रसगङ्गाधर पृ० ३८१।

† ‘पर्यालोचनेत्वाद्ये प्रकारे एकदेशविवर्तिन्युपमैवागीकतुमुचिता’
—साहित्यदर्पण समासोक्ति प्रकरण।

इसी प्रकार—

सुर-चाप नग्नचत से जिमके यह अंकित पांडु पयोधर हैं,
सन्नि ! जोकि प्रभावित हो उममें शरदेदु प्रसिद्ध हुआ फिर है,
यह देख शरदू ऋतु का व्यवहार न जो प्रतिकार सका कर हैं,
रश्मि के तन ताप बढ़ा इतना वह मध्य नहीं धरणी पर हैं। ॥३४५॥

यहाँ भी शरदू ऋतु में नायिका के व्यवहार की प्रतीति समझ कर
'समाप्नोक्ति' नहीं मानी जा सकती। समाप्नोक्ति यहाँ हो सकती है जहाँ
प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों में समान रूप से विशेषण अश्रित होते हों।
इस पद्य में—'सुरचाप-नग्नचत' विशेषण केवल शरदू ऋतु के साथ ही
सम्बन्ध ग्यता है, नायिका के साथ नहीं—नायिका के पयोधरों (उरोजों)
पर उन्मत्त-प्रनुष का धारण किया जाना सम्भव नहीं है। अतः 'नग्नचत'
के समान उन्मत्त-प्रनुष अश्रित पयोधर (सेत्र) वाली शरदू इस प्रकार
उपमा ही मानी जा सकती है। और शरदू ऋतु की नायिका की पुरुं
सूर्य को नायक की उपमा अर्थ-प्रल से आच्छिन्न होती है अतः यहाँ भी
पुरुंदेवविचरिणी उपमा ही है, न कि समाप्नोक्ति।

समाप्नोक्ति में जिन दूसरे अर्थों की (अप्रस्तुत की) प्रतीति होती
है वह व्यंग्यार्थ होता है, किन्तु वह व्यंग्यार्थ प्रधान नहीं होने के कारण
'प्रति' का विषय नहीं है। समाप्नोक्ति में वाच्यार्थ ही प्रधान रहता है—
वाच्यार्थ में ही अधिक चमत्कार होता है। व्यंग्यार्थ गोण रहता है और
ऐसे गोण व्यंग्यार्थ को समाप्नोक्ति का विषय माना गया है—

‘व्यङ्ग्यस्य यत्राप्रधान्यं वाच्यमात्रानुयायिनः,

समाप्नोक्तिवाच्यस्तत्र वाच्यालङ्कृतयः स्फुटाः।’

(ध्वन्यालोक)

॥ इस वर्णन में शरदू ऋतु में म्भावतः कान्ति बढ़ जाने वाले
चन्द्रमा में नायक की तथा शरदू ऋतु के कारण ताप बढ़ जाने वाले सूर्य
में प्रतिनायक की और शरदू ऋतु में नायिका की कल्पना की गई है।

अर्थात् जहाँ व्यंग्यार्थ अप्रधान होता है—वाक्यार्थ का शोभाकारक होता है वहाँ निस्पन्देह समासोक्ति आदि अलङ्कार होते हैं ।

(२८) परिकर अलङ्कार

साभिप्राय विशेषणों द्वारा विशेष्य के कथन किये जाने को परिकर अलङ्कार कहते हैं ।

‘परिकर’ का अर्थ है उपकरण अर्थात् उन्कर्षक वस्तु । जैसे राजाओं के छत्र, चमर आदि* होते हैं । ‘परिकर’ अलङ्कार में ऐसे अभिप्राय सहित विशेषणों का प्रयोग किया जाता है जो वाक्यार्थ के उन्कर्षक (पोषक) होते हैं ।

कलाधार द्विजराज तुम हरत सदा संताप,
मो अबला के गात क्यों जारतु हो अब आप ॥३४६॥

विरहिणी नायिका का चन्द्रमा के प्रति जो उपालम्भ है वह दोहा के उत्तरार्द्ध के अर्थ में सिद्ध हो जाता है । तथापि पूर्वार्द्ध में चन्द्रमा के कलाधार आदि जो विशेषण हैं वे अभिप्राय युक्त हैं । जिनके द्वारा उपालम्भ रूप वाक्यार्थ का अर्थ उन्कर्ष होता है ।

यहाँ यह शङ्का की जा सकती है कि ‘निष्प्रयोजन विशेषण होना काव्य में ‘अपुष्टार्थ’ दोष माना गया है । इसलिए साभिप्राय विशेषण

* देखिये शब्द कल्पद्रुम ।

† इन विशेषणों के प्रयोग करने का अभिप्राय यह है कि हे चन्द्र ! तुम कलाधार हो—कला = विद्या या कान्ति वाले हो, द्विजों में श्रेष्ठ हो और ताप-हारक हो ऐसे हाफर भी तुम मुक्त अबला को ताप देते हो यह तुम्हारे अयोग्य है ।

होना उस दोष का अभाव मात्र है, न कि 'परिकर अलङ्कार' । इस पर आचार्य मम्मट का मत है कि 'परिकर' में एक विशेष्य के बहुत से विशेषण होते हैं इस चमत्कार के कारण यह अलङ्कार माना गया है । पण्डितराज का मत यह है कि यद्यपि एक से अधिक विशेषण होने पर व्यंग्य की अधिस्ता होने के कारण चमत्कार अधिक अवश्य हो सकता है, पर यह नहीं कि जब तक एक से अधिक विशेषण न हों तबतक परिकर अलङ्कार हो ही नहीं सकता हो—एक भी साभिप्राय विशेषण होने पर परिकर अलङ्कार होता है । जैसे—

भीलितः* मत्र रु औपव व्यर्थ समर्थ नहीं सुर-वृन्द हु तारन,
मोहि मुधा† वो सुवा हू भई मनि-गारुडि‡ हू को लगे उपचारन
कालिय-दौन के पाद-पखारनहार§ तू देवनदी । निज-वारन॥.
हौ भव-व्याल-डस्यो जननी । करुना करि तू करु ताप निवारन॥

ससार रूपी सर्प के ताप को दूर करने के लिये यह श्रीगङ्गा से प्रार्थना है । श्रीगङ्गा भव के ताप को नाश करने वाली प्रसिद्ध है । अतः जब भव को सर्प रूप कहा गया है तो उसका ताप भी श्रीगङ्गा द्वारा दूर किया जाना अर्थ-सिद्ध है । इसके सिवा ससार को सर्प रूप कहे बिना भी 'स्वास्त्युजगमसभृतविषहृत्र्यं नमो नमः' इत्यादि पौराणिक प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि सर्प के विष के सन्ताप को नाश करना भी श्रीगङ्गा के स्वभाव-सिद्ध है । इस प्रकार वाच्यार्थ की सिद्धि हो जाती है अर्थात् ससार रूपी सर्प का ताप दूर करने को गङ्गाजी के लिये फिर कोई विशेषण देने की आवश्यकता नहीं रहती है । यहाँ गङ्गाजी को 'कालिय-दौन के पाद पखारन हार' यह जो विशेषण दिया गया है उसमें 'कालिय

* संकुचित । † सूत्र=तृथा । ‡ सर्प के विष को उत्तारने वाली मणि ।
§ कालीय सर्प को दमन करने वाले श्रीकृष्ण के चरणों को प्रक्षालन करने वाली । ॥ जल के प्रवाह से ।

दमन' शब्द की सामर्थ्य से विष हारक शक्ति वाले श्री भगवत् चरणों के प्रचालन से उनके चरण-रेखे द्वारा 'विष-हारक शक्ति श्रीगङ्गा को प्राप्त हुई है' यह अभिप्राय सूचित किया गया है। यहाँ इस एक ही विशेषण द्वारा वाञ्छित चमत्कार हो जाने के कारण परिकर अलङ्कार मिट्ट हो जाता है।

'साभिप्राय विशेषण होना दोष का अभाव है' इस आक्षेप का उत्तर पण्डितराज यह देते हैं "अपुष्टार्थ दोष के अभाव का विषय और परिकर अलङ्कार का विषय भिन्न-भिन्न है। 'सुन्दरतायुक्त उत्कर्षक विशेषण होना' परिकर का विषय है और चमत्कार के अपकर्ष का अभाव होना अपुष्टार्थ दोष के अभाव का विषय है। ये पृथक् पृथक् विषय वाले दोनों धर्म (लक्षण) यदि संयोग-वश एक ही स्थान पर आजायें तो क्या हानि है ? उपधेय (आश्रय) सक् (मिला हुआ) होने पर भी उपाधि (लक्षण) असंकर (भिन्न-भिन्न) है। जैसे ब्राह्मण के लिए मूर्ख होना दोष है और विद्वान् होना दोष का अभाव और गुण भी है। इसी प्रकार परिकर अलङ्कार में साभिप्राय विशेषण होना अपुष्टार्थ दोष का अभाव भी है और चमत्कारक होने के कारण अलङ्कार भी है। जैसे 'समासोक्ति' अलङ्कार गुणीभूत व्यंग्य होकर भी अलङ्कारों की गणना में है। अथवा जैसे उभय स्थान वाली (ऊपर के मकान पर और जमीन पर के मकान पर—दोनों स्थानों पर रहने वाला मनुष्य) प्रासाद-वासियों की (ऊपर के मकानों में रहने वालों की) गणना में गिना जाने पर भी पृथ्वीतल-वासियों की (जमीन पर रहने वालों की) गणना में भी गिना जाता है। उसी प्रकार परिकर अलङ्कार के मानने में भी कोई दोष नहीं समझना चाहिये।"

परिकर अलङ्कार के विशेषणों में जो अभिप्राय होता है वह गौण व्यंग्यार्थ होता है—विशेषणों का वाच्यार्थ ही प्रधान रहता है। परिकर में गौण व्यंग्य—गुणीभूत व्यंग्य—दो प्रकार का होता है। कहीं वह

वाच्यार्थ का उत्कर्षक होता है और कहीं वह वाच्य-सिध्यग* होता है। उपर्युक्त 'मीलित मन्त्र रु ...' में वाच्यार्थ का व्यंग्यार्थ उत्कर्षक है—वाच्यार्थ के चमत्कार को बढ़ाने वाला है और—

अभि संसार-मरीचिका मन-मृग व्यथित सदाह,
कृपा-तरङ्गाकुल । चहै अब तोमें अवगाह ॥३४८॥

यहाँ वाच्यसिध्यग व्यंग्य में परिकर अलङ्कार है। 'तरङ्गाकुल' पद में जो समुद्र रूप अर्थ व्यंग्य है वह अवगाहन—अर्थात् स्नान रूप वाच्यार्थ की सिद्धि करता है, क्योंकि जब तक भगवान् को समुद्र रूप न कहा जाय तबतक स्नान रूप वाच्य अर्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। अर्थात् स्नान का करना वन नहीं सकता है।

(२६) परिकराङ्कुर अलङ्कार

साभिप्राय विशेष्य कथन किये जाने को परिकराङ्कुर अलङ्कार कहते हैं।

अर्थात् ऐसे विधेय-पद का प्रयोग किया जाना जिसमें कुछ अभिप्राय हो। पूर्वोक्त 'परिकर' में विधेय साभिप्राय होते हैं। और इसमें साभिप्राय विशेष्य। अतः वास्तव में यह 'परिकराङ्कुर' पूर्वोक्त परिकर के अन्तर्गत ही है।

लेखन हैहयनाथ ही कहन समर्थ फनिद,
देखन को तेरे गुनन नृप समर्थ है इ'द्र ॥३४९॥

* वाच्यसिध्यग व्यंग्य में व्यंग्यार्थ होता है वह वाच्यार्थ की सिद्धि करने वाला होता है इसका अधिक स्पष्टीकरण प्रथम भाग में गुणीभूत व्यंग्य के प्रकरण में किया गया है।

यहाँ 'हृदयनाथ' 'फनेन्द्र' और 'इन्द्र' विगेय पद हैं, ये क्रमशः सहस्र हाथ, सहस्र जिह्वा पाँच स्रस्त्र नेत्र के अभिप्राय ने कहे गये हैं।

“वामा भामा आभिनी कहि, बोलो प्रानेस।

प्यारी कहत लजात नहि, पावस चलत बिदेस”॥३५०॥

विदेग जाने को उद्यत नायक के प्रति नायिका की यह उक्ति है। यहाँ 'वामा' 'भामा' 'प्यारी' इन विगेय-पदों में अभिप्राय यह है कि पावस ऋतु में विदेग गमन करते समय आपकी मुझे प्यारी न कहना चाहिये। यदि मैं आपको प्यारी ही हूँ तो ऐसे समय आप विदेग के जाने को क्यों उद्यत होते हैं तब हम समय मुझे वामा (कुटिला) भामा (कोप करने वाली) कहिये, न कि प्यारी।

“कस के कहे नौ जदुवस नौ बताइ उन्हें

तैने ही प्रमलि बुचजा पै ललचार्यो जो।

कहै 'रतनाकर' न मुष्टिक चनर आदि

मल्लनिकौ ध्यान आनिहिचक्रनकायौ जो।

नंद जमुदा की मुन्यमूरि करि वरि सबें

गोपी ग्वाल गैय्यनि पै गाजलै गिरायौ जो।

होते कहैं क्रूर तौ न जानौ करते धौं कहा

एतौ क्रूर करम अक्रूर हैं कमार्यो जो”॥३५१॥

गोपी जनों का इस उक्ति में विगेय शब्द 'अक्रूर' में यह अभिप्राय है कि जिसने इतने क्रूर कर्म किये हैं, उनका अक्रूर नाम मिया है।

“जादून को मान मारि किरीटी सुभद्रा लैगो

तुमने निहोरयो तैसें मैं तो ना निहोरिहौ।

बैर बांधि करे प्रीति राजनीति की न रीति

मनु-सैन्य-नाव सिंधु-आहव मे चोरिहौ।

मेरी या गद्दा तें जमराज-लोक वृद्धि पै है,
भीमादिक मूरन के कंधन को तोरिहौं ।
छोरिहौं न टेक एक, कहिये अनेक मेरो-
नाम रनछोर नाहि कैसे रन छोरिहौं ॥३५२॥

पाण्डवों से सन्धि कराने के लिये भगवान् श्रीकृष्ण हस्तिनापुर गये तब उनके प्रति दुर्योधन के यह वाक्य है । यहाँ 'रनछोर' पद जो विरोध है, उसमें यह अभिप्राय है कि 'मेरा नाम रनछोर नहीं आपने ही जरासन्ध के सम्मुख रण को छोड़ दिया था अतः आप ही रण-छोड़ हैं ।'

चन्द्रालोक के मत में यह अलङ्कार कुचलयानन्द में लिखा गया है । अन्य आचार्य इसे पूर्वोक्त 'परिकर' के अन्तर्गत मानते हैं ।

(३०) अर्थ-श्लेष अलङ्कार

स्वाभाविक एकार्थक शब्दों द्वारा अनेक अर्थों का अभिधान होने को अर्थ-श्लेष कहते हैं ।

गण्डालङ्कार प्रकरण में जो गण्ड-श्लेष लिखा गया है उसमें श्लिष्ट (द्व्यर्थक) शब्दों का प्रयोग होता है । और इस अर्थ-श्लेष में एकार्थक शब्दों द्वारा एक साथ अनेक अर्थों का अभिधान अर्थात् कथन किया जाता है । जहाँ एकार्थक शब्दों द्वारा एक अर्थ हो जाने पर उसके पश्चात् क्रमशः दूसरे अर्थ की व्यञ्जना होती है वहाँ अर्थ-शक्ति उद्भव ध्वनि होती है ।

रंचहि* सौ ऊँचे† चढैं रंचहि सौ घट‡ जांहि,
तुला-कोटि खल दुहुँ न की यही रीति जग मांहि ॥३५३॥

* थोड़े ही से । † तराजू के पत्र में ढंढी ऊँची हो जाना, खल के पत्र में अभिमान । ‡ तराजू के पत्र में ढंढी नीची हो जाना, खल के पत्र में दीन हो जाना ।

यहाँ 'रच' आदि णकार्यक शब्दों द्वारा तुला-कोटि (तराजू की डंडी) की और दुर्जन की समानता कही गई है। 'रच' शब्द के स्थान पर यदि इसी अर्थ वाले 'अन्व' आदि शब्द बदल दिये जायें तो भी श्लेष बना रहना है यही अर्थ-श्लेषता है। 'श्लेष' के विषय में अधिक विवेचन शब्द-श्लेष के प्रकरण में पहिले किया गया है।

कोमल विमल रु सरस प्रति विकसत प्रभा अमद,
हैं सुवास मय मन हरन तिय-मुग्ध अरु अरविन्द ॥३५४॥

यहाँ 'कोमल' और 'विमल' आदि णकार्यक शब्दों द्वारा मुग्ध और कमल दोनों का वर्णन है। 'कोमल' आदि शब्दों के स्थान पर इनके समानार्थक-पर्याय शब्द रग देने पर भी मुग्ध और कमल दोनों के अनुकूल अर्थ हो सकते हैं अतः अर्थ-श्लेष है।

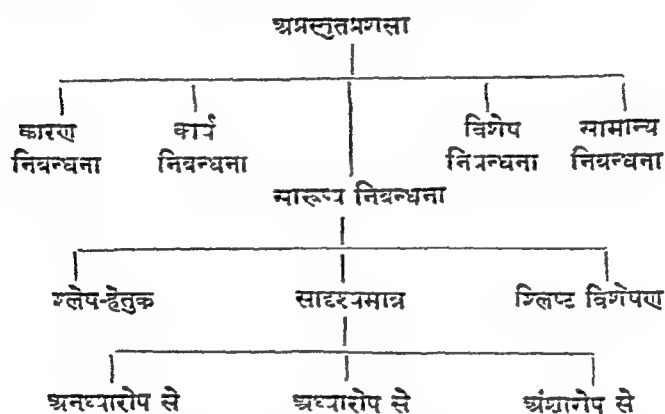
(३१) अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार

प्रस्तुताश्रय अप्रस्तुत के वर्णन को अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार कहते हैं।

अप्रस्तुतप्रशंसा का अर्थ है अप्रस्तुत की प्रशंसा। प्रशंसा शब्द का अर्थ यहाँ केवल वर्णन मात्र है न कि स्तुति। केवल अप्रस्तुत का वर्णन चमत्कारक न होने के कारण अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत अर्थ का बोध कराया जाता है।

जिसका प्रधानतया वर्णन करना अभीष्ट होता है या जिसका प्रकरण-गत प्रसंग होता है उसको प्रस्तुत या प्राकरणिक कहते हैं। जिसका अप्रधान रूप से वर्णन किया जाता है या जिसका प्रकरण-गत प्रसंग नहीं होता है, उसको अप्रस्तुत या अप्राकरणिक कहते हैं। अप्रस्तुत-प्रशंसा में प्रस्तुत के वर्णन के लिये अप्रस्तुत का कथन किया जाता है

अर्थात् प्रमगगत बात को न कहकर अप्रासङ्गिक बात के वर्णन द्वारा प्रमगगत बात का बोध कराया जाता है। अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत का बोध किसी सम्बन्ध के बिना नहीं हो सकता है अतः अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत के बोध होने में तीन प्रकार के सम्बन्ध होते हैं—(१) सामान्य-विशेष सम्बन्ध, (२) कार्य-कारण सम्बन्ध और (३) सारूप्य सम्बन्ध। अतः अप्रस्तुतप्रगल्भा के भेद इस प्रकार होते हैं—

सामान्य-विशेष सम्बन्ध यद्यपि अर्थान्तरन्यास अलङ्कार में भी होता है पर वहाँ सामान्य और विशेष दोनों का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन किया जाता है और अप्रस्तुतप्रगल्भा में सामान्य अथवा विशेष दोनों में से एक ही कथन किया जाता है।

कारण-निबन्धना

प्रस्तुत (प्राकरणिक) कार्य के बोध कराने के लिए अप्रस्तुत कारण का कहा जाना ।

* देखिये अलङ्कारसर्वस्व अप्रस्तुतप्रगल्भा प्रकरण का अन्तिम भाग।

अर्थात् अप्रस्तुत कारण के वर्णन द्वारा प्रस्तुत कार्य का बोध कराया जाना ।

रस भीने मनोहर प्रेम भरे मृदु-चैनन मोहि घनो समभायो,
नहि मान तिन्है करि रोप विदेस को गौन हिये अति ही जु दृढायो,
हठ मेरो विलोकि प्रवीन प्रिया उर माहि यही सु-विचार उपायो,
नित ही वश आँगुरी-सैन रहै तिहि खेल-विलाव * सो गैल रुकायो ॥

विदेश जाने को उद्यत होकर फिर न जाने वाले व्यक्ति ने “क्या आप नहीं गये ?” ऐसा पूछने वाले अपने मित्र के प्रति अपने न जाने का कारण कहा है। यहाँ कार्य प्रस्तुत है अर्थात् मित्र ने जो पूछा था उसका उत्तर तो यही था कि ‘मैं न जा सका’ पर ऐसा न कहकर न जाने का अप्रस्तुत कारण कहा गया है ।

सरद-सुधाकर-विव सो लँके सार सुधारि,
श्री राधा-मुख को रच्यो चतुर विरंचि विचारि ॥३५६॥

श्री राधिकाजी के मुख के सौन्दर्य का वर्णन करना प्रस्तुत है, उसके लिये चन्द्रमा का सार भाग विधाता द्वारा निकाला जाना कहा गया है, जो राधिकाजी के मुख के सौन्दर्य का कारण है ।

कार्य-निबन्धना

प्रस्तुत-कारण के बोध कराने के लिये अप्रस्तुत-कार्य का कहा जाना ।

हाथो मे है कमल, अलकै कुंद से है सुहाती,
लोध्री-रेणू लग वदन की पांडु कांती विभाती ।

* पालतू विलाव को इशारा करके मार्ग रूका दिया । † एक प्रकार का पुष्प जिसका पराग पूर्वकाल में स्त्रियाँ मुख पर लगाती थीं ।

हैं बेणी में कुरवक* नये, कर्ण में हैं शिरीष,
कांताओं के विलसित जहां भाग में पुष्प-नीप† ॥३५७॥
अलका में सभी ऋतुओं की सर्वदा स्थिति मेवदूत में कहना अभीष्ट
था, पर वह न कहकर सब ऋतुओं के पुष्पों ने एक ही काल में वहाँ
की रमणियों का श्रद्धार करना कहा गया है, जो कि सब ऋतुओं की
सर्वदा स्थिति का कार्य है।

विशेष-निबन्धना

सामान्य‡ प्रस्तुत हो वहाँ अप्रस्तुत विशेष§ का
कथन किया जाना।

हरिण अक में रखकर—

मृगलाञ्छन चङ कहलाया,

मृग - गण मार निरंतर

नाम मृगाधिपति सिंह ने पाया॥३५८॥

शिशुपाल के प्रसन्न में श्रीकृष्ण के प्रति बलमद्रजी को कहना
अभीष्ट था, कि 'नम्रता रखने में दोष है और क्रूरता से गौरव बढ़ता
है'। किन्तु यह प्रस्तुत रूप सामान्य न कहकर उन्होंने अप्रस्तुत चन्द्रमा
और सिंह का विशेष वृत्तान्त कहा है।

* वसन्त में होने वाला एक जाति का फूल। † कन्द्य के पुष्प।
‡ जो बात साधारणतया सब लोगों से सम्बन्ध रखती है उसको 'सामान्य'
कहते हैं। § जो बात खास तौर से एक मनुष्य या एक वस्तु से सम्बन्ध
रखती है उसको विशेष कहते हैं। ॥ मृग को गोदी में रखने से चन्द्रमा
का 'मृग-लाञ्छन' नाम हो गया और मृगों को रात दिन मारने वाले
सिंह ने 'मृगराज' नाम पाकर अपना गौरव बढ़ाया। यह 'विशेष' बात
है क्योंकि यह खास चन्द्रमा और सिंह की बात है।

सामान्य-नियन्धना

प्रस्तुत विशेष हो वहाँ अप्रस्तुत-सामान्य का कथन किया जाना ।

अपमान को कर सहन रहते मौन जो—

उन नरों से धूलि भी अच्छी कहीं,

चरण का आघात सहती हैं न जो—

शीश पर चढ़ बैठती हैं तुरत ही* ॥३५६॥

यह भी शिशुपाल के प्रसन्न में बलभद्रजी का श्रीकृष्ण के प्रति वाक्य है, उनको यह विशेष कहना अभीष्ट था कि 'हम से धूलि भी अच्छी' यह न कहकर सामान्य बात कही है ।

किहिको न समौ इकसो रहि हैं न रह्यो यह जानि निभाइवे मे,
निज गौरवता समुझैं इक हैं अपने विगरे की बनाइवे में,
नर अन्य कितेक वहाँ जग जो विपदागत-बधु सताइवे में,
निज-स्वारथ साधिवो चाहतु हैं धिक हाय दवेको दवाइवे में॥३६०

जो न समुझि करतअन्य निज कीन्ह न कछू सहाय,

पै निज विगरे बंधु की लँवो भलो न हाय ॥३६१॥

विपद-ग्रस्त किसी व्यक्ति विशेष का वृत्तान्त न कहकर वहाँ सामान्य वृत्तान्त कहा है ।

सारूप्य-निबन्धना

प्रस्तुत को न कहकर उसके समान दशा वाले अप्रस्तुत का वर्णन किया जाना ।

* यह कथन सर्व साधारण में सम्बन्ध रखता है अतः सामान्य है ।

इसके तीन भेद हैं—श्लेष-हेतुक, श्लिष्ट विशेषण और सादृश्यमात्र।

(१) श्लेषहेतुक । विशेषण और विशेष्य दोनों का श्लिष्ट होना ।

(२) श्लिष्ट-विशेषण । केवल विशेषण श्लिष्ट होना ।

(३) सादृश्य मात्र । श्लिष्ट शब्द के प्रयोग बिना अप्रस्तुत का ऐसा वर्णन होना जो प्रस्तुत के वर्णन से समानता रखता हो ।

श्लेष-हेतुक—

यूथप ! तेरे मान सम थान न इतै लखाहि,
क्यों हू काट निदाघ-दिन दीरघ कित इत छाँहि ॥३६२॥

यूथप (हाथी) के प्रति जो कवि का यह कथन है वह अप्रस्तुत है, क्योंकि पशु जाति हाथी को कहना अभीष्ट नहीं, किन्तु अप्रस्तुत हाथी के वृत्तान्त द्वारा हाथी की परिस्थिति के समान उच्च कुलोत्पन्न किसी सज्जन के प्रति कहना अभीष्ट है अतएव वही प्रस्तुत है । यहाँ हाथी के लिये कहा हुआ 'यूथप' पद विशेष्य और उसके 'मान' आदि विशेषण भी श्लिष्ट हैं—विशेष्य और विशेषण दोनों श्लिष्ट हैं—अतः श्लेष-हेतुक है । पर यहाँ श्लेष प्रधान नहीं—अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत के कथन ही में चमत्कार है अतः श्लेष का वाधक होकर अप्रस्तुतप्रगल्भा ही प्रधान है ।

श्लिष्ट-विशेषण—

धिक तेली जो चक्र-धर स्नेहिन करत विहाल,
पारथिवन विचलित करत चक्री धन्य कुलालः ॥३६३॥

॥ चक्र धारण करने वाले अर्थात् कोलहू को घुमाने वाले तेली को विकार है, जोकि स्नेहियों को (जिनमें स्नेह है ऐसे तिलों को या दूसरे

यहाँ तेली और कुलाल (कुम्हार) के विषय में जो कथन है वह अप्रस्तुत है। चान्तव में इस अप्रस्तुत वृत्तान्त द्वारा ग्लिष्ट-विशेषणों से राज-वृत्तान्त का वर्णन है। कहना यह अभीष्ट है कि चोर-पुरुषों का प्रणमनीय कार्य वही है जिससे समान बल वाले प्रसन्न राजाओं के हृदय में खलबलाहट उत्पन्न हो जाय न कि अपने स्नेहीजनों को पीड़ित करना। यहाँ विशेष पद तेरी और कुलाल दोनों अग्लिष्ट है केवल 'चक्र-धर' 'स्नेही' आदि विशेषण ही ग्लिष्ट है (जेने कि समामोक्ति में होते हैं) किन्तु यहाँ 'समासोक्ति' अलङ्कार नहीं है क्योंकि उसमें प्रस्तुत के वर्णन में अप्रस्तुत की प्रतीति होती है और इसमें अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन है।

इस ग्लिष्ट-विशेषण अप्रस्तुत-प्रगसा का नाम काव्यप्रकाश में समासोक्ति-हेतुक अप्रस्तुत-प्रगसा लिखा है किन्तु परितराज का कहना है कि इसमें जो अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत का वृत्तान्त प्रतीत होता है (जेने उक्त उदाहरण में तेली और कुलाल के वृत्तान्त में जो राज-वृत्तान्त प्रतीत होता है) उसे यदि प्रस्तुत माना जाय तो 'समासोक्ति' नहीं कही जा सकती क्योंकि उसमें 'समान विशेषणों द्वारा अप्रस्तुत का कथन' होता है और यदि उस राज वृत्तान्त को अप्रस्तुत माना जाय तो 'अप्रस्तुत-प्रगसा' नहीं कही जा सकती क्योंकि इसमें 'अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत का वर्णन' होता है। अतः इन भेदों को 'ग्लिष्ट-विशेषण' कहना ही उचित है, न कि समासोक्ति-हेतुक।

पक्ष में अपने स्नेहीजनों को) पीड़ित करता है (दूसरे पक्ष में दुःख देता है) किन्तु कुलाल (कुम्हार) को धन्य है जो चक्र धारण करके (चाक फिराकर) पार्थिवों को (मिट्टी के पिंडों को दूसरे पक्ष में पार्थिव अर्थात् राजाओं को विचलित (चलायमान) करता है।

सादृश्य-मात्र निबन्धना । इसके तीन भेद हैं—

(१) वाच्यार्थ में अर्थ के अनध्यारोप से अर्थात् आरोप किये बिना वर्णन किया जाना ।

(२) वाच्यार्थ में अर्थ के अध्यारोप से अर्थात् आरोप पूर्वक वर्णन किया जाना ।

(३) वाच्यार्थ में अर्थ के अशारोप से अर्थात् किसी वाच्यार्थ में आरोप होना और किसी में आरोप न होना ।

अनध्यारोप का उदाहरण—

पय निर्मल मान सरोवर का कर पान सुगन्धित नित्य महा,
जिसका सब काल व्यतीत हुआ सुखसे, विकसे कलकज वहाँ,
विधि के वश राज-मराल वही इस पकिल ताल गिरा अव हा !
बिखरे जल जाल शिवाल तथैव रहे भर भेक* अनेक जहां॥३६४

अप्रस्तुत हस के वृत्तान्त द्वारा यहाँ उसी के समान अवस्था वाले किसी सम्पत्ति-भ्रष्ट पुरुष की दशा का वर्णन किया गया है । हस का मानसरोवर से अलग होकर दूसरे तालों पर दुःखित होना संभव है अतः यहाँ कुछ आरोप नहीं किया जाने से अनध्यारोप है ।

सुमनावलि गंध-प्रलुब्ध, लिये हरिणी मन मोद रहा भर है,
अनुरक्त हुआ मधुपावलि-गान हरे तृण तुच्छ रहा चर है,
वृक† सम्मुख लुब्धक‡, पृष्ठ खडा जिसको शर-लक्ष्य§ रहा कर है,
फिर भी यह दौड़ रहा मृग मूढ़ उसी पथ में न रहा डर है॥३६५

यहाँ अप्रस्तुत मृग के वृत्तान्त के वर्णन द्वारा उसी दशा वाले प्रस्तुत विषयासक्त मनुष्य की अवस्था का वर्णन है । यहाँ भी आरोप नहीं है—मृग और विषयासक्त मनुष्य दोनों की ठीक यही दशा है ।

*मैंढक । †भेड़िया । ‡व्याध—बहेलिया । § निसाना बना रहा है ।

“कली मुकताहल कमल जहाँ कुंदन के,
 पन्ना ही की पैंरी पैज जाके चहुँधा करी।
 विहरत मुर मुनि उचरत वेद-धुनि,
 मुख को समाज रास विधिना तहां करी।
 वामी ऐसे मर को उवासी भयो बिछुरे ते,
 ‘कासीराम’ तोड़ कहें ऐसी ग्राम नों करी।
 पड़ौ कोऊ काल ताते तक्यों एक तुच्छ ताल
 लइयो हँ मराल पै चुगै कहा काकरी” ॥३६६॥

यहाँ अप्रमत्त इन के वृत्तान्त द्वारा उन्नी दगा वाले सम्पत्ति-भ्रष्ट सज्जन पुण्य का वर्णन है।

रितु निदाय दुःमह ममय मरु-मग पथिक अनेक,
 मरे ताप जितेन को यह मारग-तरु एक ॥३६७॥

यहाँ अप्रमत्त नन्त्यन्त के मार्ग में स्थित वृक्ष के वृत्तान्त द्वारा उन्नी दगा वाले किसी मध्यश्रेणी के दाता की अवस्था का वर्णन है। यहाँ भी आरोप नहीं है क्योंकि मरुस्थल के वृक्ष की द्वाया और मध्यश्रेणी के दाता दोनों की यही समानदगा होती है।

आरोप द्वारा—

इस पंकज के विकसे वन मे न यहाँ भ्रम तू मयु-सत्त-अली।
 मुख-लोहा नहीं अति लेशमयी यह नाशक हँ सब रंगरली,
 मतिमूढ़। अरे इस कानन का वह भुजक हँ गजराज घली,
 उड़ जा अविलम्ब, विनाशन हो जवलो रुक के इस कंज-कली ॥३६८॥

यहाँ अप्रमत्त नृद्ध को नन्दोद्यन करके प्रस्तुत विषयात्मक मनुष्य के प्रति कहा गया है। नृद्ध पक्षी के प्रति उपदेश दिया जाना असम्भव है अतः यहाँ विषयात्मक मनुष्य में नृद्ध का आरोप किया गया है।

पाके ग्रीष्म-घोर चातक हुआ जो दग्ध संताप से—

तेरा ही रख ध्यान नित्य दिन वे काटे बड़े ताप से,
 देवाधीन अदीन* दर्शन उसे तेरे हुए आज हैं,
 डाले जो करिका।† पयोद। अब तू एरे तुझे क्या कहै ॥३६६

यहाँ किसी आगा-बद्ध व्यक्ति को निराश करने वाले धनवान को
 उपालम्भ देना प्रस्तुत है। वह उपालम्भ उसी के समान अविचारी
 अग्रस्तुत मेव के प्रति दिया गया है। यहाँ जड़ मेव के प्रति कहा गया
 है अतः आरोप है।

रे कोकिल। तू काटि कित, नीरस काल-कराल,
 जौली अलि-कुल-कलित नहिं, फूलें ललित रसाल ॥३७०॥

यहाँ अग्रस्तुत कोकिल के वृत्तान्त द्वारा किसी विपदग्रस्त सज्जन
 को बैर रखने का उपदेश है। यहाँ पत्नी जाति कोकिल के प्रति उप-
 देश होने के कारण आरोप है।

आते ही ऋतुराज चारु जिसके फूली घनी मजरी,
 रे तूने अति गुंज मंजुल जहाँ सानन्द लीला करी,
 हा। दुर्दैव। कठोर काल-वश वो माकन्द‡ है रूखता,
 छोड़े जो अब भृङ्ग। तू विनय तो तेरी बड़ी नीचता ॥३७१

जिसके द्वाग अत्यन्त सुख मिला था उम्र उपकारी के उन उपकारों
 को भूल कर उपकार करने वाले की गिरती हुई दगा में जो उसकी कुछ
 सेवा नहीं करता है, उस वृत्त के प्रति कहना अभीष्ट है। वह उसके
 प्रति न कहकर आन्त्र के विषय में भौरे को कहा गया है। यहाँ पत्नी-
 जाति भृङ्ग के प्रति उपालम्भ है अतः आरोप है।

“बडेन के मोह तेरे सुजस सुनि आयो सदा,
 पुनि निज मारग मे मोको जिन मोकों रे।

* उदार। † पत्थर के टुक—ग्रोले। ‡ आम का वृक्ष।

चलत चलत तो दरसन ते राजी भयो,
 अब जिय जानी मिटि जैहैं सब धोखो रे।
 भने 'दयानिधि' जो पै घर की बिसारी आस,
 एते पै धराऊ जल कहाँ लगी रोको रे।
 एरे रतनाकर । जो पै रतन न देख तो पै,
 मेरी नाच दोरियो सलाह नहि तोको रे"॥३७२

यहाँ अप्रस्तुत समुद्र को मन्योधन करके आशानन्द व्यक्ति पर कुछ उपकार न करके अपकार करने वाले प्रस्तुत अन्यायी वनाध्य के प्रति कहा गया है। जड़ समुद्र के प्रति कहा जाने से आरोप है।

आरोप और अनारोप द्वारा—

कर्न-चपलः- कर-रून्यः पुनि, रसना विधि प्रतिकूलः,
 अस-मदध गज को भ्रमर । क्यो सेवत हठि भूलि॥३७३॥

यह हिंसी कृपण घोर दुर्जन मनुष्य की सेवा करने वाले प्रस्तुत मनुष्य के प्रति कहना प्रभीष्ट है। उसे न कहकर अप्रस्तुत भ्रमर के प्रति कहा गया है। यहाँ भ्रमर को हाथी की सेवा करने में रसना (जीभ) का प्रतिकूल होना और शूय-कर होना (शू ड का थोथा होना) प्रतिकूल नहीं—इनके होने से भ्रमर को कुछ कष्ट नहीं होता है किन्तु यहाँ इन को भी हाथी की सेवा करने के प्रतिकूल कहा गया है, अतः यह आरोप है। कर्ण की चपलता नास्तुत भ्रमर को हाथी के असेवन में कारण है

हाथी के पक्ष में कानों की चपलता और कृपण पक्ष में कानों का कच्चा अर्थात् चुगली सुन कर विश्वास कर लेना । हाथी के पक्ष में सूड का थाया होना और कृपण के पक्ष में कुछ न देने वाला । हाथी के पक्ष में जीभ का उलटा होना और दुर्जन के पक्ष में असभ्य शब्द कहने वाला ।

क्योंकि हाथी के कर्ण की चपलता के कारण भ्रमर को कष्ट होता है अतः यह अनारोप है। और मदाध गज कहा है पर मद के लोभ से तो भ्रमर हाथी के पास जाते ही है अतः मद तो हाथी को सेवन करने में भ्रमरों के लिये कारण ही है पर वह भी अमेवन करने का ही कारण बताया गया है अतः यहाँ आरोप और अनारोप दोनों हैं।

सारूप्य-निवन्धना के इस सादृश्य-मात्र भेद को 'अन्योक्ति' अलङ्कार भी कहते हैं।

अप्रस्तुतप्रगसा वैशर्म्यं मे भी होती है—

धन-अंधन के मुख को न लखै करि चाडुता झूठ न बोलतु है,
न सुनै अति गर्व-गिरा उत्तकी करि आस भज्यो नहि डोलतु है,
मृदु-स्वाय समे पै हरे तृप्त औ जब नीद लगे मुख सोवतु है,
धन रे मृग मित्र ! वताय हमें तप कीन्हो कहा जिहि भोगतु है। ३७४

यहाँ मृग के प्रति कथन अप्रस्तुत है। इस अप्रस्तुत द्वारा पराधीन वृत्ति वाले सेवक के प्रति कहना अभीष्ट है। 'स्वतन्त्र-मृग' धन्य है। और पराधीन वृत्ति 'अधन्य' यह वैशर्म्य है।

अप्रस्तुतप्रगसा में अप्रस्तुत का वर्णन वाच्यार्थ होता है और अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा जो सारूप्य आदि सम्बन्धों से प्रस्तुत का बोध होता है वह शब्द द्वारा स्पष्ट न कहा जाने के कारण वाच्यार्थ नहीं होता है—व्यग्यार्थ होता है। किन्तु वह व्यग्यार्थ प्रधान नहीं होता अतः गुणी-भूतव्यग्य होना है—न कि ध्वनि। क्योंकि ध्वनि में व्यग्यार्थ प्रधान रहता है। ध्वनि काव्य में व्यग्यार्थ के ज्ञान के समय वाच्यार्थ का ध्यान नहीं रहता है कहा है—

‘स्वसामर्थ्यवशेनैव वाक्यार्थप्रथयन्नपि,
यथा व्यापारनिष्पत्तौ पदार्थो न विभाव्यते।

तद्वत्सचेतसां सोर्थो वाच्यार्थविमुखात्मनाम्,
बुद्धौ तत्त्वार्थदर्शिन्या भटित्येवावभासते ।'

—ध्वन्यालोक १-११-१२

अर्थात् काव्य में पहिले पदों के पृथक् पृथक् अर्थों का ज्ञान होता है पीछे जब सारे पदों के समूह के अर्थ का ज्ञान होता है उस समय पदों के पृथक् पृथक् अर्थ का ध्यान जिस प्रकार नहीं रहता है उसी प्रकार ध्वनि काव्य में व्यंग्यार्थ के ज्ञान के समय वाच्यार्थ का ध्यान नहीं रहता है । किन्तु अप्रस्तुत-प्रशंसा में प्रस्तुत रूप व्यंग्यार्थ का ज्ञान होने पर भी साधर्म्य-विवक्षा से अर्थात् प्रस्तुत के समान अप्रस्तुत का वर्णन चमत्कारक होने के कारण बुद्धि फिर शीघ्र ही अप्रस्तुत वृत्तान्त रूप वाच्यार्थ का भी ध्यान कर लेती है । अतः अप्रस्तुत-प्रशंसा में प्रस्तुत वाच्यार्थ और अप्रस्तुत व्यंग्यार्थ दोनों में समान चमत्कार होने के कारण समग्रधान गौण व्यंग्य रहता है ।*

कुवलयानन्द में प्रस्तुत के द्वारा किसी दूसरे वाञ्छित प्रस्तुत के वर्णन में 'प्रन्तुताकुर' नामक अलङ्कार माना है । टीक्षितजी का मत है कि अप्रस्तुत-प्रशंसा में अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत का वर्णन है और इसमें प्रस्तुत द्वारा ही प्रस्तुत का वर्णन होता है । जैसे—

मनमोहक मंजुल मालति है फिर भी अलि । क्यों भटका फिरता,
पहुँचा उड़ जा इस केतकि पै पर देख वहाँ रहना डरता,
बस मान कहा अनुरक्त न हो लख ऊपर की यह सुंदरता,
छिद्र जायगा कटकसे, मधु की अभिलाष वृथा करता-करता । ३७५

अपने प्रियतम के साथ पुष्पवाटिका में टहलती हुई किसी नायिका की यह अमर के प्रति उक्ति है । कुवलयानन्द में इसकी स्पष्टता करते

* 'अप्रस्तुत-प्रशंसायामपि ...

अभिधेय प्रतीयमानयोः

सममेव प्राधान्यम्' । —ध्वन्यालोक पृ० ४२ ।

हुए लिखा है “अप्रस्तुतप्रशम्ना में मृद्गादि के प्रति प्रत्यक्ष कथन नहीं होता है, अतः वे अप्रस्तुत होते हैं। यहाँ वाटिका में मृद्ग को मालती लता पर से केतकी पर गया हुआ देखकर मृद्ग के प्रति नायिका द्वारा प्रत्यक्ष उपालम्भ दिया गया है अतः प्राकरणिक होने से प्रस्तुत है। मृद्ग के प्रति उपालम्भ रूप इस वाच्यार्थ में, वक्ता जो सौन्दर्याभिमानिनी कुल-बधू है उसके द्वारा, सर्वस्व को हरण करने वाली सकटका केतकी के समान वेष्ट्या में आलक्त रहने वाले निज प्रियतम के प्रति जो उपालम्भ सूचन किया गया है वह भी वाञ्छित है अतः प्रस्तुत है। ऐसी न समझना चाहिये कि अमर को सम्बोधन असम्भव होने के कारण वाच्यार्थ अप्रस्तुत है, क्योंकि लोक में मृद्गादि पक्षियों और जड़ वृक्ष आदि को प्रत्यक्ष सम्बोधन देखा जाता है। जैसे—

को है तू ? हौ विवि-हतक, तरु शाखोटक नाम,
पथि-यितहू की आतु नहिं, मो छाया किहि काम॥३७६॥

यहाँ चेतन अचेतनो का प्रश्नोत्तर है। और—

यह धारें सखी ! नलिनी युग-कंज के कोस सराल की चोच चुँथाये,
नर-कोकिल-उसित आम्रलता नव पल्लव क्यों न लखें ? मनभाये,
सखियाँ की ये बतियाँ मुनि कै तट-वापिका पै नव बाल लजाये,
अरुनावर पानि-सरोज डक्यो रु उरोज दुहूँ पट सो दुवकार्यो।

:- यह शाखोटक वृक्ष के साथ किसी की उक्ति प्रतिउक्ति है। शाखोटक एक वृक्ष विशेष का नाम है जो रमणान में होता है और जिमने रमणान की अग्नि-ज्वाला लगती रहती है—‘शाखोटकोहि रमणानाग्नि-ज्वाला लीलतापल्लवादिन्तरविशेष’

—ध्वन्यालोकलोचन पृ० २१६

† है सखी ? देख तो यह नलिनी (बावड़ी) हँस की चोंच के चूँचे हुए दो कोश (कमल की कली) धारण किये है और यह

गरव-विनासक तियन को लखि तोको रन मांहि,
किहिँ अरि-नृप की राज-श्रिय तजत पतिव्रत नांहि ॥३७८॥

किसी राजा की प्रशंसा में कहना तो यह अभीष्ट है कि 'सब शत्रुओं पर युद्ध में तुम विजय प्राप्त करते हो' इस बात को इसी प्रकार न कह कर 'सग्राम में तुम्हें देखकर किस शत्रु की राज्य-लक्ष्मी पतिव्रत को नहीं छोड़ देती है' इस प्रकार भंग्यन्तर से कहा है।

यहाँ 'सब शत्रुओं पर तुम विजय प्राप्त करते हो' यह बात यद्यपि स्पष्ट नहीं कही जाने से वाच्यार्थ नहीं है—व्यंग्यार्थ है। पर व्यंग्यार्थ जैसे अवाच्य होता है अर्थात् ध्वनित होता है, वैसे यह अवाच्य नहीं है क्योंकि यह शब्द द्वारा भंग्यन्तर से कहा गया है अतएव ध्वनि नहीं है। ध्वनि में वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ भिन्न-भिन्न होते हैं। जैसे ध्वनि के—

नलिनी-दल बैठे अचल यह वक जुगुल निहार,
मरकत-भाजन में धरे संख-सीप जिमि चारु ॥३७९॥

इस उदाहरण में वाच्यार्थ में कमल-दल पर निश्चल बैठे हुए बगुले के जोड़े का वर्णन है। और व्यंग्यार्थ में उस स्थान का एकान्त होना सूचन किया गया है। अतः वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ भिन्न-भिन्न है। किन्तु पर्यायोक्ति में वाच्यार्थ ही रूपान्तर से कहा जाता है जैसे— 'सब शत्रुओं पर तुम विजय करते हो' यही बात 'गर्व विनासक तियन को' इस उदाहरण में 'सग्राम में तुमको देखकर किस शत्रु की राज्य-लक्ष्मी पतिव्रत नहीं छोड़ती है'—इस वाच्यार्थ में रूपान्तर से कही गई है। अर्थात् सीधे तरह से न कहकर घुमा फिराकर कहा गया है। भंग्यन्तर से कथन में और वाच्यार्थ में वैसे ही अन्तर है जैसा कि जावक, मेहँदी, जपा और कसूम आदि के पुष्प समी रक्त होते हैं पर जाति-भेद के कारण उनमें एक दूसरे की रक्तता में अन्तर होता है।

इसी प्रकार भंग्यन्तर का कथन भी एक प्रकार का वाच्यार्थ ही होता है । वास्तव में भंग्यन्तर द्वारा कहना वाच्यार्थ और व्यन्यार्थ का मध्यवर्ती अर्थ है अर्थात् गुरीभूत व्यन्य है कहा भी है—

“समासोक्तिश्चाक्षेपपर्यायोक्त्यादिषु तु गन्यमानांशाविना-
भावेनैव तत्त्वव्यवस्थानाद्गुरीभूतव्यग्यता निर्विवादैव ।”

ध्वन्यालोक ३ । ३ पृ० २०६

अलङ्कारसर्वस्व कार रय्यक का मत है कि पर्यायोक्ति में कारण रूप वाच्यार्थ का कार्य द्वारा कथन किया जाता है । जैसे यहाँ शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने रूप कारण का शत्रु-राजाओं की राज्यलक्ष्मी का पातिव्रत्य छोड़ना कार्य कहा गया है । यद्यपि कार्य-निबन्धना अप्रस्तुत-प्रशंसा में भी कारण रूप मुग्यार्थ, कार्य रूप द्वारा कहा जाता है किन्तु वहाँ कारण प्रस्तुत और कार्य अप्रस्तुत होता है और यहाँ कारण और कार्य दोनों ही प्राकरणिक होने के कारण प्रस्तुत होते हैं ।

रय्यक ने अपने इसी मत के अनुसार महाराजा भोज और आचार्य मम्मट की आलोचना भी की है । सरस्वतीकण्ठाभरण में महाराज भोज ने और काव्यप्रकाश में आचार्य मम्मट ने कार्य-निबन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा के उदाहरण में—

राज सुता न पढ़ाती मुझे ? नृप ! देविचा मौन दिखाती हैं क्यों ?
डालती क्यों न चुगा कुवजे ! न कुमार भी आज खिलाती हैं क्यों ?
शून्य हुए अरि-मंदिर में अब पिंजर से छुट जाती हैं जो-
जाके वहाँ प्रति चित्र समीप वे सारिका वाक्य सुनाती हैं यों ॥३८०

* राजा के प्रति कवि की उक्ति है—तुम्हारे भय से भगे हुए शत्रु-राजाओं के सूने भवनों की यह दशा हो गई है कि पिंजरो में से पथिकों द्वारा निकाली हुई मैनाएँ वहाँ दीवारों पर लिखे हुए राजा, राणी,

यह पद्य (जिस संस्कृत पद्य का यह अनुवाद है वह) लिखकर कहा है कि “इसमें किसी राजा की प्रणसा में कवि को यह कहना अभीष्ट था कि ‘अपने ऊपर चढ़ाई करने के लिए तुम्हें उद्यत समझ कर आपके शत्रु भाग गये’ इस प्रस्तुत (प्रसङ्गगत) कारण को न कहकर अप्रस्तुत कार्य—‘शत्रु राजाओं के भवनो का शून्य हो जाना’ कहा है।” रस्यक इसकी आलोचना में कहता है—“यहाँ अप्रस्तुतप्रणसा नहीं है, पर्यायोक्ति अलङ्कार है। क्योंकि यहाँ शत्रुओं के भवन शून्य हो जाने का वर्णन अप्रस्तुत (अप्रासिद्धिक) नहीं किन्तु वर्णनीय है। अतः यह बात सीधी तरह न कह कर भग्यन्तर से कही गई है।” इस विवेचन का अभिप्राय यह है कि पर्यायोक्ति और कार्य-निबन्धना अप्रस्तुतप्रणसा का प्रथक्करण बहुत ही कठिन है।

चौरासी गिन लक्ष रूप नट ज्यो लाया बना के नये,
बारंवार कृपाभिलाप कर मै ये आप ही के लिये,
हूए जोकि प्रसन्न देख उनको, मांगूँ वही दो हरे।

आये जो न पसंद, नाथ ! कहिये येस्वांग लाना न रे । ३८१
यहाँ भगवान् से मोक्ष की प्रार्थना अभीष्ट है, उसे भग्यन्तर से कही गई है।

“हम दर्द बंद मुश्ताक रहे तुम विन उर दूजा दुरा नहीं,
तीखी चितवन का जख्म लगा दिल मेसो अद्य तक पुरा नहीं,
तुमहुस्त बलख मेअयदिलवर ! कुछ हम लोगो का कुरा नहीं।
विहसन के बीच बिकाते है ‘शीतल’ इन मोलों बुरा नहीं” ॥ ३८२

राजकुमारी, और दासियों के चित्रों के समीप जाऊँ उनसे कहती है कि हे राजन् ! राजकुमारी हमको क्यों नहीं पढ़ाती है। राणियों क्यों मौन है, कुब्जे ! तू हमें चुगा क्यों नहीं ढालती, और याज राजकुमारो को क्यों नहीं खिलाती है ?

यहाँ यत्ता को भगवान् से कहना यह अभीष्ट है कि 'आपके मन्द-स्मित मुख के दर्शन चाहते हैं' इस वक्तव्य को उसने 'चित्पवन के बीच बिराते हैं इन मोलों धरा नहीं' इस प्रकार भग्यन्तर से कहा है।

“जाउँ जम-गाउँ जो समेत अय-प्रोचनि के
तोपें तिहि ठाउँ ना समाउँ उबरयो रहौं ।
कहैं 'रतनाकर' पठावौं अच-नामि जु पैं
तोपें तहाँ जाइये की जोगना हरयो रहौं ।
सुकृत विना तो मुरपुर में प्रवेस नाहि,
पर तिनतैं तो नित दूर ही टरयो रहौं ।
तातैं नयो जोलों ना निवास निरमान होइ,
तोलों तब द्वार पैं अमानत परयो रहौं” ॥३८३॥

यहाँ 'आपकी गरल में रगिये' इस अभीष्ट को वाच्यार्थ में भग्यन्तर से कहा गया है।

पावन हुआ स्थल यह जहाँ पद आपके अर्पित हुए,
रूप-छवि की माधुरी से नेत्र आप्यायित हुए,
मधुर श्रवणामृत रसायन-वचन का कर दान क्या—
सम्मान्य! इस जन के श्रवण अवसफल करियेगा न क्या॥

'आप अपने यहाँ आने का प्रपना अभीष्ट कहिये' इस बात को यहाँ इस पद्य के उत्तरार्द्ध में प्रकारान्तर से कही गई है।

दूसरा पर्यायोक्ति अलङ्कार

अपने इष्ट-अर्थ को साक्षात् (स्पष्ट) न कह कर उस (इष्ट) की सिद्धि के लिए प्रकारान्तर (दूसरे प्रकार) से कथन किए जाने को द्वितीय पर्यायोक्ति कहते हैं।

इसका लक्षण चन्द्रालोक और कुचलयानन्द में 'व्याज (वहाने) से दृष्ट साधन क्रिया जाना' लिखा है। किन्तु इस लक्षण द्वारा 'पर्याय-उक्ति' अर्थात् प्रकारान्तर से कहा जाना जो हम अलङ्कार में विशेष चमत्कार है वह स्पष्ट नहीं हो सकता है। अतः यहाँ आचार्य ढगटी के मतानुसार लक्षण लिखा गया है।

उदाहरण—

वसन् छिपाई चोर क्यों न देतु हैं गैद यह,
अन कहि नंदकिमोर परस्यो गोपी उर चतुर ॥३८५॥

यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण ने उक्त-स्थल स्पर्श करने के द्वयार्थ (वाङ्मितार्थ) को स्पष्ट न कह कर पूर्वार्द्ध में गोपाङ्गना को प्रकारान्तर से कहा है।

—*—

(३३) व्याजस्तुति अलङ्कार

निन्दा के वाक्यों द्वारा स्तुति और स्तुति के वाक्यों द्वारा निन्दा करने को व्याजस्तुति अलङ्कार कहते हैं।*

व्याजस्तुति का अर्थ है व्याज अर्थात् वहाने से स्तुति। व्याजस्तुति में स्तुति के वहाने में निन्दा और निन्दा के वहाने से स्तुति की जाती है।

निन्दा में स्तुति—

सुर-लोक से आप गिराँ जननी ! अवनोत्तल-दुःख-निवारण को,
दिक-अवर भी शिव ने तुमको ली जटा में छिपा, कर धारण सो,

* यह अलङ्कार विपरीत लक्षणा द्वारा होता है विपरीत लक्षणा की स्पष्टता प्रथम स्तवक के लक्षणा प्रकरण में की गई है।

निरलोभियो के मन लुब्ध बना करती तुम क्या न प्रतारण* हो,
गुण-राशि मे दोष तुम्हारे यही कहते सब हैं, न अकारण जो॥३८६
यहाँ श्री गङ्गाजी की निन्दा प्रतीत होती है, पर वस्तुतः उनकी
स्तुति है।

“दिसि दिसि देखि दीठि चपल चलावै मनि-

भूषन दिखावै मंजु विभव विसाला ज्यो।

सुवरन-सेवी† अभिरूप जन‡ आवै तिन्हें

आसु° अपनावै मिलि लावै गरै माला ज्यों।

कोटिन§ पै कोटिन कुमावै अर्थ कामिन तैं

सदन न सूनो राखै राग इकताला ज्यो§।

निलज निसर्ग नृप राम की समृद्धि सांची

वित्ताकार वृद्धन बुलावै वरवाला‡ ज्यो”॥३८७॥

यहाँ वूंदी नरेश रामसिंह की समृद्धि को वेश्या के समान निर्लज्ज
कह कर निन्दा के व्याज से राजा की स्तुति की गई है। यह श्लेष-मूलक
व्याजस्तुति है।

स्तुति में निन्दा—

तरु सेमर का जगतीतल मे यह भाग्य कहो कम है किससे ?
अरुण-प्रभ पुष्प खिले जिसके लख लज्जित हों सरसीरुह से,
समझे जलजात मराल तथा मकरद-प्रलोभित भृंग जिसे,
करके फल-आश विहंगम हैं अनुरक्त सदा रहते जिससे ॥३८८॥

* ठगई। † राजा पक्ष में साक्षर विद्वानों की सेवा करने वाली, वेश्या
के पक्ष में सुवर्ण-धन। ‡ राजा पक्ष में पण्डित, वेश्या पक्ष में अच्छे रूप
वाले। ° शीघ्र। § राजा पक्ष में कोटि अर्थात् शास्त्रीय निर्णय, वेश्या पक्ष
में करोड़ों रुपये। § इकताला राग जिसमें स्थान रिक्त (खाली) नहीं रहता
है। ‡ वेश्या।

जिसके फूलों की सुन्दरता पर मुग्ध होके आये हुए आशावद्ध पक्षी-
गण निराश हो जाते हैं, उस सेमर के वृत्त की यहाँ स्तुति की गई है
किन्तु वास्तव में निन्दा है। यहाँ सेमर का वृत्तान्त अग्रस्तुत है वस्तुतः
बहिरादम्बर वाले कृपण व्यक्ति के प्रति कहा गया है अतः यह अग्रस्तुत
प्रशंसा से मिश्रित व्याजस्तुति है।

बालि ने काँख में दावि कियो अपमान तऊ न भये प्रतिकारी,
नाक रु कान कटी भगिनी लखि हू न कछू रिस चित्त विचारी,
पूत को मारि जराइ दी लंक पै मारुती हू पै दया उरधारी,
रावन! हौं जग में न लखौ क्षमता में करै समता जु तिहारी॥३८६

रावण के प्रति अगद के इन वाक्यों में स्तुति के बहाने निन्दा की
गई है। यह शुद्ध व्याजस्तुति है।

तव कलत्र यह मेदिनी है भुजग ससक्त,
कापै करत गुमान नृप। त्वै तापै अनुरक्त॥३८७॥

यहाँ 'भुजग' शब्द श्लिष्ट है, इसके जार पुरुष और सर्प दो अर्थ
हैं और 'ससक्त' के भी दो अर्थ हैं आसक्त और व्याप्त। यह श्लेष
मिश्रित है।

(३४) आक्षेप अलङ्कार

'आक्षेप' शब्द अनेकार्थी है। यहाँ आक्षेप का अर्थ निषेध
है। निषेधात्मक चमत्कार की प्रधानता के कारण इस अलङ्कार का
नाम आक्षेप है।

आक्षेप में कहीं निषेध का और कहीं विधि का आभास होता है।
अतः आक्षेप अलङ्कार तीन प्रकार का होता है।

प्रथम आक्षेप

विवक्षित* अर्थ का निषेध जैसा किये जाने को प्रथम आक्षेप अलङ्कार कहते हैं ।

अर्थान् वास्तव में निषेध न होकर निषेध का आभास होना ।

इसके तीन भेद हैं—

(१) विवक्षित अर्थ का वक्ष्यमाण (आगे को कहे जाने वाले) विषय में, अवक्तव्यता (नहीं कहने योग्य) रूप विशेषण† कहने की इच्छा से निषेध का आभास होना । इसमें भी कहीं तो सामान्य रूप से सूचित की हुई सारी बात का निषेधाभास होता है और कहीं एक अंश कहकर दूसरे अंश का निषेधाभास होता है ।

(२) विवक्षित अर्थ का उक्त-विषय में (कही हुई बात में) अति प्रसिद्धता रूप विशेषण कहने की इच्छा से निषेधाभास होना । इसमें कहीं वस्तु के स्वरूप का और कहीं कही हुई बात का निषेधाभास होता है ।

वक्ष्यमाण-निषेधाभास—

रे खल ! तेरे चरित ये कहि हौं सवहिँ सुनाय ,
अथवा कहियो हत-कथा उचित न मोहि जनाय ॥३६१॥

यहाँ नीच का चरित्र जो कहना अभीष्ट है वह वक्ष्यमाण है—कहा नहीं गया है, 'कहि हो' पद से भावि कथनीय है । उसका चौथे चरण में जो निषेध है यह 'खल-चरित्र का कहना भी पाप है' इस विशेष-कथन की इच्छा से है, अतः निषेध का आभासमात्र है । यहाँ सूचित की हुई बात का निषेध है ।

* जो बात कहने के लिये अभीष्ट हो उसको विवक्षित अर्थ कहते हैं ।

† किसी बात को सूचित करने के लिये ।

खिली देखि नव-मालती विरह-विकल वह बाल ,
अथवा कहिवे मे कथा कहा लाभ इहि काल ॥३६२॥

विरह-निवेदना-दूति की नायक के प्रति उक्ति है। 'वह तुम्हारे वियोग में मर जायगी' यह कहना अभीष्ट है, किन्तु यह वाक्यांश कहा नहीं है, उत्तरार्द्ध में जो निषेध है वह नायिका की इस वर्णनातीत-अवस्था का सूचन करने के लिये निषेध का आभास है।

उक्त-विषय में स्वरूप का निषेधाभास—

लाल ! हौ न दूती कबौ करतु जु हौ यह काम ,
तोहि वृथा लागि है अजस मरिजै है वह वाम ॥३६३॥

नायक के प्रति दूती की इस उक्ति में उक्त-विषय में निषेध का आभास है, क्योंकि उत्तरार्द्ध के वाक्य में नायिका की विरहावस्था का सूचन करने का दूत-कार्य करती हुई भी वह अपने दूतीपने के स्वरूप का पूर्वार्द्ध में निषेध करती है। और यह निषेध नायिका के दुःख की अधिकता कहने की इच्छा से किया है

उक्त-विषय में कही हुई बात का निषेधाभास—

चन्द्रन चन्द्रक चन्द्रिका चन्द-साल मनि-हार ,
हौ न कहौ सब होय ये ताको दाहन-हार ॥३६४॥

विरह-ताप-सूचन करना, विवक्षित है, जिसका चौथे पाद में कथन करके भी 'हौ न कहौ' पद से जो निषेध है वह निषेधाभास है। यह निषेध, ताप की अधिकता रूप विशेष कथन के लिये, किया गया है।

द्वितीय आक्षेप

पक्षान्तर ग्रहण करके कथित अर्थ का निषेध किये जाने को द्वितीय आक्षेप कहते हैं।

कुरु-वृद्धकों युद्ध के धर्म विरुद्ध होते न सिखिडिहि कै समुहानी,
गुरुद्रौनहू मौन हैं सस्त्र तजे सुत-धर्म अहो! जब भूठ वखानी,
छल ही सों हत्यो न कहा? अब मोहि कहै दुरजोधन ये जग जानी,
तुम केसव! तथ्य कहौ? न कहौ, चलि है न कहा यह सत्य कहानी॥३६५

गदा के प्रहार से भूमि में गिरे हुए दुर्योधन की श्रीकृष्ण के प्रति उक्ति है। दुर्योधन ने 'चलि है न कहा जग सत्य कहानी' यह पदान्तर ग्रहण करके 'न कहौ' पद से निषेध किया है।

“छोड़-छोड़ फूल मत तोड़ आली! देख मेरा—

हाथ लगते ही यह कैसे कुम्हिलाये हैं।

कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है,

दु खिनी लता के लाल आसुओं से छाये हैं।

किंतु नहीं चुनले खिले-खिले फूल सब,

रूप गुण गंध से जो तेरे मन भाये हैं।

जाये नहीं लाल लतिका ने झड़ने के लिये,

गौरव के संग चढ़ने के लिये जाये हैं॥३६६॥

उर्मिला ने पूर्वार्द्ध में फूल तोड़ने का निषेध करके उत्तरार्द्ध में पदान्तर ग्रहण करके तोड़ने को कहा है।

आक्षेप के इस दूसरे भेद में वस्तुतः निषेध है। आक्षेप का यह भेद कुवलयानन्द में लिखा है। किन्तु अग्निपुराण के अनुसार ध्वनिकार, भामह, उद्भट, मम्मट, ल्यक और विश्वनाथ ने निषेध के आभास में ही आक्षेप अलङ्कार माना है—वास्तव निषेध में नहीं। सर्वस्वकार ने * वास्तव निषेध में आक्षेप अलङ्कार का खण्डन भी किया है। परिदतराज का मत है कि वास्तव निषेध में भी आक्षेप अलङ्कार माना जाने में कोई आपत्ति नहीं †।

* देखिये अलङ्कारसर्वस्व विमर्शनी पृ० ११८।

† देखिये रसगद्गाधर पृ० ४२५।

तृतीय आक्षेप

विशेष कथन की इच्छा से अनिष्ट में सम्मति का आभास होने को तृतीय आक्षेप अलङ्कार कहते हैं ।

अर्थात् विधि का आभास होना ।

“जाहु जाहु परदेस पिय । मोहि न कछु दुख भीर ,
लहहुँ ईस ते विनय करि मै हू तहां सरीर”॥३६७॥

विदेश जाने को उद्यत नायक के प्रति नायिका की इस उक्ति में ‘जाहु जाहु’ पद से विदेश-गमन रूप अनिष्ट की जो सम्मति है वह सम्मति का आभास मात्र है क्योंकि ‘आपके वियोग में मैं न जी सकूँगी’ यह विरोध-अर्थ उत्तरार्द्ध में सूचित किया गया है । आक्षेप का यह भेद काव्यादर्श में ‘अनुज्ञाक्षेप’ नाम से कहा गया है ।

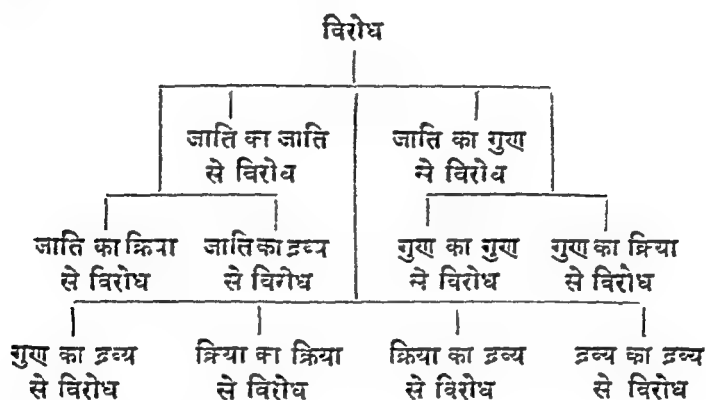
“मानु करत वरजति नहौ उलटि दिवावत सौह ,
करी रिसौही जायगी ? सहज हँसौही भौह”॥३६८॥

मानिनी नायिका को मान करने के लिये पूर्वार्द्ध में सखी कह रही है, वह आभासमात्र है । क्योंकि सखी के—‘क्या तुमने अपनी हँसोही भौह रिसोही की जा सकेंगी ?’ इस कथन के द्वारा मान का निषेध ही सूचित होता है ।

(३५) विरोध या विरोधाभास अलङ्कार

वस्तुतः विरोध न होने पर भी विरोध के आभास के वर्णन को ‘विरोध’ अलङ्कार कहते हैं ।

वास्तव विरोधात्मक वर्णन में टोप होने के कारण विरोध अलङ्कार में विरोध का आभास होता है, अर्थात् विरोध न होने पर भी विरोध जैसा प्रतीत होना। इसके जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य के साथ परस्पर एक दूसरे का विरोधाभास होने में निम्नलिखित दश भेद होते हैं—

इनके कुछ उदाहरण—

दृव सम नव-किसलय लगत अब हँ लगत मृनाल,
लाल । भयो वा वाल को विरह-विकल यह हाल ॥३६६॥

शीतल स्वभाव वाले मृनाल चाटि पुष्प जाति को अग्नि के समान ताप-कारक कहने में विरोध प्रतीत होता है, पर वियोग में वे दाहक ही होते हैं, अतः विरोध का आभास है। यहाँ पुष्प जाति से ताप जाति का विरोध है।

सरद की रैन दैन आनंद के साज सवै,
सोभित सु मंदिर सो स्वच्छ अवरेख्यो आज ।
तामे गिरिराज कुञ्ज-गली हूँ इकोर वनी,
तहां रास-मण्डल सिंगार सित लेख्यो आज ।

कुंडल के ऊपर ते श्री-मुख विलोकवे को,
 ढरक्यो स-नाल कौल क्रीट तरै पैख्यो आज ।
 भांकी द्वारकेश की निहारि के अचेतन मे,
 चेतन अचेतन हू चेतन भो देख्यो आज*॥४००॥

यहाँ चेतन मनुष्य जाति का अचेतन क्रिया के साथ और अचेतन कमल जाति का चेतन क्रिया के साथ विरोध है, श्रीग्रन्थ की महिमा से उसका परिहार है ।

“मोरपखा ‘मतिराम’ किरीट मे कठ वनी वनमाल सुहाई,
 मोहन की मुसकान मनोहर कुंडल डोलनि मे छवि छाई,
 लोचन लोल विसाल विलोकनिको न विलोकि भयो वस माई,
 वा मुख की मधुराई कहा कहौ मीठी लगै अखियान लुनाई॥४०१

यहाँ ‘लुनाई’ गुण का मधुर गुण के साथ विरोध का आभास है ।

“या अनुरागी चित्त की गति समुझै नहि कोइ,
 ज्यो ज्यो वूडै स्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वल होइ”॥४०२॥

यहाँ श्याम-रंग ‘गुण’ द्वारा उज्ज्वल-रंग ‘गुण’ के उत्पन्न होने में विरोध है, किन्तु श्लेष द्वारा श्याम का अर्थ श्याम रंग के श्रीकृष्ण, हो जाने पर विरोध हट जाता है । यहाँ गुण का गुण के साथ विरोधाभास है ।

मृदुल मधुर हू खल-वचन दाहक होतु वैसेस,
 जदपि कठिन तउ सुख-करन सज्जन वचन हमेस ॥४०३॥

* मथुरा में विराजमान महाराज द्वारिकाधीश के शरदोत्सव के समय कुण्डल के ऊपर शृङ्गाररूप में गोभित कमल, मुकुट के आगे स्वतः ही आ गया था, उसी अनुपम दृश्य का वर्णन मेरे मित्र स्वर्गीय राजा मेठ लक्ष्मणदासजी के प्रेमावरोध से इसमें किया गया है ।

यहाँ 'मृदुल'-गुण का 'दाह'-क्रिया के साथ और 'कठिन'-गुण का 'सुख करने' क्रिया के साथ विरोधाभास है।

“आये एक बार प्रिय बोले—‘एक बात कहूँ,
विषय परतु गोपनीय सुनो कान में’।
मैंने कहा—‘कौन यहाँ?’ बोले—‘प्रिये! चित्र तो हैं
सुनते हैं वे भी राजनीति के विद्यान में’।
लाल किये कर्णमूल होठों से उन्होंने कहा—,
‘क्या कहूँ सगद्गद् हूँ मैं भी छद्-ज्ञान में,
कहते नहीं हैं करते हैं कृती’ सजनी! मैं
खीज के भी रीझ उठी उस मुसकान में”॥४०४॥

सर्ला के प्रति उमिला की इस उक्ति के चतुर्थ चरण में खीजने की क्रिया का रीझने के क्रिया के साथ विरोधाभास है।

“घातें सरोस कवौ कहिकैं हित सों कबहू समुझावो तेरो,
मेरे घने अपराधन को बहु व्योत बनाइ दुराइवो तेरो,
कोह किये कपटी ‘हरिऔध’ के रंचक हू न रिसाइवो तेरो,
मारिवो पी को न सालत है पर सालत सौत! बचावो तेरो”॥४०५॥

यहाँ, चौथे चरण में ‘मारिवो’ क्रिया का ‘न सालत’ क्रिया के साथ और ‘बचावो’ क्रिया का ‘मालत’ क्रिया के साथ विरोधाभास है।

जाते ऊपर को अहो! उतर के नीचे जहाँ से कृती,
है पैड़ी हरि की अलौकिक जहाँ ऐसी विचित्राकृती,
देखो! भू-गिरती हुई सगरजो को स्वर्गगामी किये,
स्वर्गारोहण मार्ग जो कि इनके क्या हैं अनोखे नये॥४०६॥

हरिद्वार की हरि की पैड़ियों का वर्णन है। नीचे उतरने की क्रिया से ऊपर चढ़ने की (स्वर्गलोक प्राप्ति की) क्रिया के साथ विरोध है पर

यहाँ हरि की पैदियों द्वारा नीचे उतर कर श्रीगंगा-स्नान करने का तात्पर्य होने के कारण वाम्त्व में विरोध नहीं रहता है।

उदू के कवियों ने भी इस अलङ्कार का प्रयोग किया है—

“इससे तो और आग वह वेद्व हो गया,
अब आह आतशी से भी दिल सर्द हो गया” ॥४०७॥

यहाँ आग द्वारा हृदय का शीतल हो जाना कहा गया है।

विरोधाभास अलङ्कार की ध्वनि—

जहाँ ‘अपि’ ‘तऊ’ आदि विरोध-वाचक शब्दों के प्रयोग बिना विरोध का आभास होता है वहाँ विरोध की ध्वनि होती है—

“वंदो मुनि-पद-कंजुः रामायन जिन निरमयऊ,
सखर! स-कोमल मजु दोष-रहित दूषन-सहित” ॥४०८॥

श्री रामायणी कथा को ‘मगर’ ‘सकोमल’ और ‘दोष-रहित’ ‘दूषण सहित’ कहने में विरोध के आभास की ध्वनि निकलती है। विरोध-वाचक शब्द का प्रयोग नहीं है।

‘कविप्रिया’ में विरोध और विरोधाभास दो अलङ्कार लिखे हैं। किन्तु महाकवि केशव स्वयं इन दोनों ही की पृथक्ता नहीं दिखवा सके हैं। उन्होंने विरोध का लक्षण अस्पष्ट लिखकर काव्यादर्श से अनुवादित—

“ऐरी मेरी मखी। तेरी कैसे के प्रतीत कीजै।

कृमनानुसारी हग करनानुसारी हैं” ॥४०९॥

४- महर्षि वाल्मीकिजी के चरण।

† कटोस्तायुक्त, अथवा गूर गन्ध की कथायुक्त।

‡ दूषण राजम की कथायुक्त।

यह उदाहरण दिया है। इसमें कृष्ण और कर्ण इन छिष्ट शब्दों के प्रयोग द्वारा जो विरोध प्रदर्शित होता है पर कृष्ण का श्याम रंग और कर्ण का ध्वज (कान) ग्लेपार्ण हो जाने पर विरोध का आभास रह जाता है अतः इसमें विरोधाभास ही है वास्तव विरोध नहीं। और—

“आयु सिवासित रूप चितै चित स्याम सरीर रंगै रंग राते,
‘केसव’ कानन-हीन सुनै सु कहै रस की रसना विन बातें,
नैन कियौ कोउ अतरजामी री’ जानति नाहिन वृक्षति यातें,
दूर लौं दौरत हैं विन पांचन दूर दुरीं दरसैं मति जातें” ॥४१०॥

इस दूसरे उदाहरण में भी प्रथम-चरण में करण के गुण से कार्य का गुण विरुद्ध होने के कारण तीसरा विषय और जेय तीनों चरणों में कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होने के कारण प्रथम विभावना है, न कि विरोध।

(३३) विभावना अलङ्कार

विभावना का अर्थ है—‘विभावयन्ति कारणान्तमस्यामिति विभावना’। अर्थात् विभावना अलङ्कार में कारणान्तर की कल्पना की जाती है। इसके छः भेद हैं—

प्रथम विभावना

प्रसिद्ध कारण के अभाव में भी कार्योत्पन्न होने के वर्णन को प्रथम विभावना कहते हैं।

यह दो प्रकार की होती है—उक्त-निमित्ता और अनुक्त-निमित्ता।
उक्त-निमित्ता—

“जेते एडदर दरवार सरदार सब—

ऊपर प्रताप दिल्लीपति को अभंग भो।

‘मतिराम’ कहै तरवार के कसैया केते,
गाडर से मूँड़ै जग हॉसी को प्रसंग भो ।
सरजन-सुत रन लाज रखवारो एक,
भोज ही तैं साह को हुकुम-पन भग भो ।
मूँछन सो राव-मुख लाल रग देखि, मुख
औरन को मूँछन विना ही स्याम रग भो” ॥४११॥

मूँछों के होने से मुख पर श्यामता दीख पड़ती है । यहाँ मुगल बादशाह के हुक्म से मूँछ मुड़वा डालने वाले अन्य राजाओं के मुखों का मूँछों के मुड़ा लेने पर मूँछों के बिना ही (लज्जा के कारण) श्याम होना कहा गया है । और उन राजाओं के काले मुख होने का कारण—निमित्त—बूढ़ी-नरेश भोजराज के मुख पर मूँछों का होना कारणान्तर कल्पना करके कहा गया है अतः उक्त-निमित्त है । यह ग्लेष-गर्भित भी होती है—

“रहति सदाई हरियाई हिय-धायनि मे,
ऊरध उसास सो भकोर पुरवा की है ।
पीव पीव गोपी पीर-पूरित पुकारति हैं,
सोई ‘रतनाकर’ पुकार पपिहा की है ।
लागी रहै नैननि सौं नीर की मरी औ उठै,
चित में चमक सो चमक चपला की है ।
विनु धनस्याम धाम-धाम ब्रज-मडल मे,
ऊधो ! नित वसति वहार वरसा की है” ॥४१२॥

यहाँ वनश्याम (मेव रूप कारण के) बिना ही वरसा रूप कार्य होना कहा गया है । ‘वनस्याम’ शब्द श्लिष्ट है—इसके मेव और श्रीकृष्ण दो अर्थ हैं । ब्रज में नित्य वरसा के होने का कारण ऊपर के तीनों चरणों में कारणान्तर कल्पना करके कहा गया है । अतः उक्त निमित्त है ।

इस विभावना का प्रयोग उर्दू कवियों के काव्य में भी मिलता है—
 “उफंगो तीर तो जाहिर न था कुछ पास कातिल के,
 इलाही फिर जो दिल पर तान के मारा तो क्या मारा”॥४१३

अनुक्त-निमित्त—

पीती स्वयं है न किसे पिलाती,
 प्रमत्त हो तू ध्वनि ही सुनाती ।
 तथापि उन्मत्त अहो ! बनाती,
 विचित्रता कोकिल ! तू दिखाती ॥४१४॥

उन्मत्त बनाने में मादक-वस्तु का सेवन प्रधान कारण होता है, किन्तु इस कारण के अभाव में भी यहाँ उन्मत्तता रूप कार्य का होना कहा गया है। यहाँ उन्मत्त बना देने का कारण नहीं कहा गया है इस-लिये अनुक्त-निमित्त है। यह भी श्लेष-नामित्त होती है—

“ओठ सुरग अनूपम सोहैं सुभाव ही वीरिओ वाल न खाई,
 भूपन हू विन भूपित देह सुअंजन हू विन नैन निकाई,
 रूप की रासि विलास मई इक गोपकुमारि वनी छविछाई,
 जावक दीन्हे विना हू अली ! भूलके यह पाइन मे अरुनाई”४१५

अधर के रक्त होने का कारण पान का खाना और शरीर के भूषित होने आदि के कारण भूषण-धारण करना आदि होते हैं। यहाँ इन कारणों के बिना ही रक्त होना आदि कार्य कहे गये हैं। और इसका निमित्त नहीं कहा गया है अतः अनुक्त-निमित्त है। यहाँ अधरादिकों में स्वाभाविक अरुणता आदि का वर्णन होने के कारण यह स्वाभाविक विभावना है।

सहजहिं हारी हैं सदा भूषित विन हू हार,
 किहिं के उर अचरज न हू तेरे उरज निहार ॥४१६॥

यहाँ ‘हार’ के बिना ही उरोजों को हारी (हार वाले) कहे गये हैं। यहाँ ‘हारी’ शब्द श्लिष्ट है इसके हार धारण किये हुए और मनो-हारी दो अर्थ हैं।

काव्यप्रकाश आदि में यही एक भेद विभावना का है। अप्यय्य दीक्षित ने विभावना के और भी पाँच भेद कुवलयानन्द में लिखे हैं। वास्तव में यह पाँचों भेद भी प्रथम विभावना के अन्तर्गत ही हैं*। वे पाँचों भेद इस प्रकार हैं—

द्वितीय विभावना

कारण के असमग्र (अपूर्ण) होने पर भी कार्य की उत्पत्ति के वर्णन को द्वितीय विभावना कहते हैं।

“तिय ! कत कमनैती† सिखी विन जिह‡ भौह कमान,
चल-चित वेधत चुकत नहि चक-विलोकन वान” ॥४१७॥

धनुष को डोर से खँच कर सीधे बाणों से निजाना मारा जाता है अतः धनुष में डोरी का न होना और नाखों में देहापन होना अपूर्णता है। यहाँ डोरी-रहित भृकुटी रूप धनुष और कटाक्ष रूपी टेढ़े बाण इन दोनों अपूर्ण कारणों से ही चल-चित्त के वेधन करने का कार्य होना कहा गया है।

“दीन न हो गोरे ! सुनो, हीन नहीं नारी कभी
भूत-दया-मूर्ति यह मन से शरीर मे।
क्षीण हुआ वन में सुधा से मैं विशेष तब
मुझको वचाया मातृ जाति ने ही खीर से।
आया जब मार° मुझे मारने को बार बार
अप्सरा अनीकिनी सजाये हेम-तीर से।

* देखिये काव्यादर्श २ । १६६-२०१ । और रसगङ्गाधर विभावना प्रकरण।

† धनुष-विद्या । ‡ धनुष की प्रत्यंचा । ° कामदेव ।

तुमनोयगों थी, धीर आनरी तुम्हारा बहो

जुगु सुग्ने पीछे कर पचगुरु वीर मे” ॥४१८॥

यगोधन के प्रति उद्धेय का उस युक्ति में यगोधन के प्रान मात्र
अपूर्ण कारण द्वारा कमदेव ही विग्रह रग्ने का कार्य होना कहा गया है।

तीसरी विभावना

प्रतिबन्धक होने पर भी कार्य की उत्पत्ति कथन
करने का तीसरी विभावना कहते हैं ।

अर्थात् कार्य का कारण। होने पर भी कार्य का उत्पन्न होना ।

तेरे प्रनाम रवि का नृप। तेज जो कि—

लोकातिरिक्त सुविचित्र चरित्र, क्योंकि—

जो है अद्भुत उनको वह ताप-कारी,

है अद्भुत-वर्णित उन्हे प्रति ताप-कारी ॥४१९॥

इससे मे सूर्य का ताप रक्त जाना है । यहाँ राजा के प्रन प रूपी
सूर्य द्वारा अद्भुत जो धारण करने वालों को (अद्भुतधारी अनु राजाओं को)
इसने रूप राधन-कारण होने पर भी यन्त्रापित होना कहा गया है ।

“तुव धैनी व्यालो न्है बायी गुनन्ठ बनाड,

तऊ वाम ब्रज-चट को बडावदी डमिजाड” ॥४२०॥

वेती रूप मणिरी का गुणों (ग्लेपार्य-डोरों) में वैधी हुई होना एक
सारने का प्रतिबन्धक है । फिर भी उसके द्वारा दमने रूप कार्य
का किया जाना कहा गया है ।

चौथी विभावना

अकारण में कार्य उत्पन्न होने के वर्णन को चौथी
विभावना कहते हैं ।

अर्थात् जिस कारण से कार्य उत्पन्न होना चाहिये उस कारण के बिना दूसरे कारण द्वारा कार्य होना ।

आवतु है तिल-फूल ते मलय-सुगंध-समीर,
इंदीवर-दल जुगल ते निकरतु तीच्छन तीर ॥४२१॥

न तो मलय सुगन्धित वायु के घाने का (उत्पन्न होने का) कारण तिलका पुष्प हो सकता है और न वायुओं के निकलने का (उत्पन्न होने का) कारण कमलदल ही । किन्तु यहाँ इन दोनों अकारणों द्वारा इन दोनों कार्यों का उत्पन्न होना कहा गया है* ।

पंचम विभावना

विरुद्ध कारण द्वारा कार्य क्री उत्पत्ति होने के वर्णन को पाँचवी विभावना कहते हैं ।

“पाहन पाहन ते कढै पावक केहूँ कहूँ यह बात फरैसी,
काठहु काठ सो झूठो न पाठ प्रतीत परै जग जाहिर जैसी,
मोहन-पानिप केसरसे रस रग की राधे तरंगिनि ऐसी,
‘दास’ दुहूँ की लगालगीमे उपजी यह दारुन आगिअनैसी” ॥४२२

यहाँ पानी से अग्नि लगना विरुद्ध कारण से कार्य की उत्पत्ति है ।

करहुं हतन जग को भलौ अविवेकी कुच-द्वंद,
श्रुति-संगी इन दृगन कों उचित न करन निकट ॥४२३॥

श्रुति के समीप रहने वाले (कानों के समीप श्लेषार्थ—घेद की श्रुतियों के साथ रहने वाले) नेत्रों द्वारा दूसरों को पीटा देने का कार्य विरुद्ध है क्योंकि श्रुति का सग करने वाले को दूसरे का हित करना उचित है, न कि पीटा । यहाँ श्लेष मिश्रित है ।

* यहाँ कवि का तात्पर्य तिलफूल कहने का नायिका की नासिका से और कमल दल कहने का नायिका के नेत्रों से है ।

छठी विभावना

कार्य द्वारा कारण उत्पन्न होने के वर्णन को छठी विभावना कहते हैं ।

ललन-चलन की बात सुनि दृढ़क दृढ़क हिय जात,

दृग-सरोज से निकसि अलि । सलिल-प्रवाह बहात ॥४२४॥

जल में उत्पन्न होने में कमल का कारण जल है, किन्तु यहाँ दृग-सरोजों से जल के प्रवाह का उत्पन्न होना अर्थात् कार्य से कारण का उत्पन्न होना कहा गया है ।

भारतीभूषण में विभावना का सामान्य लक्षण यह लिखा है कि "जहाँ कारण और कार्य के सम्बन्ध का किसी विचित्रता में वर्णन हो ।" पृ० २२० । किन्तु इस लक्षण में अतिव्याप्ति-दोष है क्योंकि कारणाति-गद्योक्ति और असंगति और विशेषोक्ति आदि में भी कारण और कार्य का विचित्र सम्बन्ध वर्णन होता है ।

(३७) विशेषोक्ति अलङ्कार

अखण्ड-कारण के होते हुए भी कार्य न होने के वर्णन को विशेषोक्ति कहते हैं ।

'विशेषोक्ति' पद 'वि' 'शेष' और 'उक्ति' से बना है । 'वि' उपसर्ग का अर्थ 'गत' है और 'शेष' का अर्थ यहाँ 'कार्य' है । न्याय-सूत्र के भाष्यकार श्रीब्राह्मण्यन ने 'शेषवत्' ऐसा अनुमान का प्रभेद कहकर कार्य से कारण का उदाहरण दिया है । अतः विशेषोक्ति का शब्दार्थ यह है कि गत हो गया है कार्य जिसका ऐसे कारण की उक्ति अर्थात् कारण होते हुए कार्य का न होना कहा जाना । उद्योतकार ने विशेषोक्ति का अर्थ यह किया है कि कुछ विशेष (खास) बात के प्रतिपादन के लिये उक्ति होना—'किञ्चित् विशेषप्रतिपादयितुमुक्ति ।'

‘विभावना’ में कारण के बिना कार्य उत्पन्न होता है और इसमें कारण के होने पर भी कार्य नहीं होता है। अतः यह ‘विशेषोक्ति’ अलङ्कार विभावना के विपरीत है। इसके तीन भेद हैं—

(१) अनुक्त निमित्ता । अर्थात् कार्य के उत्पन्न न होने का निमित्त न कहा जाना ।

(२) उक्त-निमित्ता । अर्थात् कार्य के उत्पन्न न होने का निमित्त कहा जाना ।

(३) अचिन्त्य-निमित्ता । अर्थात् कार्य उत्पन्न न होने का निमित्त अचिन्त्य होना ।

अनुक्त-निमित्ता—

रसीली मीठी है सुमधुर सुधा के रस मिली,
नसीली भी देखो प्रमुदित हमारी मति छली,
रुची से पी भी ली तदपि न पिपासा शमन हो,
तुम्हारी कैसी ये सरस-कविता है नव अहो ॥३२५

तृषा मिटाने का कारण तृप्ति-पूर्वक पान करना है। यहाँ रचि-पूर्वक पीलेने पर भी तृषा का गान्त न होना नहा गया है।

“नाभि सरोवर औ त्रिवली की तरगिन पेरति ही दिन राति है,
बूड़ी रहें तन पानिप ही में नहीं वनमालहु तें विलगाति है,
‘दामजू’ प्यामी नई अखियाँ धनस्याम विलोकत ही अबुलाति है,
पीवो करै अवरामृतहू को तऊ उनकी सखि। प्यास न जाति है।”

यहाँ प्यास मिटने का कारण अधरामृत का पान किये जाने पर भी प्यास न मिटना कहा गया है और उसका निमित्त नहीं किया गया है अतः अनुक्त निमित्ता है।

उक्त निमित्ता—

देख रहा है प्रतिपल
अगणित जन प्रत्यक्ष मृत्यु-मुख-गत भी,
रागाध-चित्त फिर भी
होता नहीं है यह विषय-विमुख कभी ॥४२७॥

‘सर्वदा जगत को मृत्यु-मुख में प्रवेश करते हुए देखना’ विषयों से विरक्त होने का कारण होने पर भी विरक्ति न होना कहा है। उसका निमित्त चित्त का रागान्ध होना कहा गया है।

“अली ! मान-अहि के उसैं हरि-कर भारयो नेह,
तऊ क्रोध-विष ना छुट्यो अव छूटत है देह” ॥४२८॥

कलहान्तरिता नायिका की सखी के प्रति उक्ति है। श्रीकृष्ण द्वारा प्रेम रूप काढे से काढने पर भी मान रूप सर्प का विष न उतरना कहा गया है।

है वापी* भी मरकत-मयी† रत्न-सोपान‡ वाली,
छाये हेमोत्पल° कल‡ जहा नाल वैदूर्य‡ शाली ।
पानी भी है विमल उसमे हंस है हर्ष-पाते,
वर्षा में भी अति-निकट के मानसी को न जाते ॥४२९॥

वर्षाकाल में अन्यत्र के जल में गदलापन आजाने के कारण सारे हंस मानसरोवर को चले जाते हैं अतएव हंसों के मानसरोवर जाने का वर्षा-काल कारण है। यहाँ मेघदूत में यत्न ने अपनी गृह वापिका के हंसों का वर्षा-काल में भी मानसरोवर को न जाना कहा है। और न जाने का निमित्त उस वावडी के जल का निर्मल होना कहा गया है अतः उक्त निमित्ता है।

* जल की वावडी । † पक्षों के मणियों की । ‡ सीढ़ी—जीना ।

° सुवर्ण कान्तिकेकमल । ‡ मनोहर । ऽ एक प्रकार का लहसुनिया रत्न ।

अचिन्त्य-निमित्ता—

कदन कियो हर मदन-तन तउ न कियो बल छीन ,
ठकलो ही कुसुमन-सरन त्रिभुवन करत अधीन॥४३०॥

यहाँ कामदेव के शरीर का नाश होने रूप कारण के होने पर भी उसके बल का नाश न होना कहा गया है। और इस बल-नाश के नहीं किये जाने का कारण अज्ञात होने से अचिन्त्य है।

यद्यपि अनुक्त-निमित्ता और अचिन्त्य-निमित्ता 'विशेषोक्ति' में कार्य के अभाव का निमित्त कहा नहीं जाता है—व्यंग्य रहता है। पर इसमें उस व्यंग्यार्थ के ज्ञान से चमत्कार नहीं, किन्तु कारण द्वारा कार्य के उत्पन्न न होने के वाच्यार्थ ही में चमत्कार है अर्थात् वाच्यार्थ ही प्रधान है, अतः 'ध्वनि' नहीं।

(३८) असम्भव अलङ्कार

किसी अर्थ की सिद्धि की असम्भवता वर्णन की जाने को 'असम्भव' अलङ्कार कहते हैं।

गोपों से अपमान जान अपना क्रोधान्ध होके तभी—

की वर्षा ब्रज छन्द नेसलिल से चाहा डुवाना सभी।

यो गेमा गिरिराज आज कर से ऊँचा उठाके अहो।

जाना था किसने कि गोप-शिशु ये रक्षा करेगा कहो?॥४३१॥

गिरिराज के उठाये जाने रूप कार्य की सिद्धि की भगवान् श्रीकृष्ण

* वियोगिनी की उक्ति है, महादेवजी ने कामदेव को भस्म भी कर दिया, तो भी उसका बल नष्ट न किया यह एक ही तीनों लोक को अपने वश में करता है।

को 'गोप-शिशु' कहकर 'जाना था किसने' इस कथन से असम्भवता कथन की गई है।

चन्द्रालोक में अमम्भव नाम से यह अलङ्कार स्वतन्त्र लिखा है। काव्यप्रकाश और सर्वस्व में ऐसे उदाहरण 'विरोध' के अन्तरगत दिखाये गये हैं।

“केसरि त्यों नल नील सुकंठ पहारहिँ ख्याल मे खोदि बहे है,
अंगद औ हनुमान सुखेन सही 'लखिराम' धुजा फहरै है,
वानर भालु कुलाहल मे जल-जीव तरंग सबै दवि जै हैं,
जानै को आज महीपति राम सबै दल वारिधि वांछिके औ है” १४३२

समुद्र पर सेतु बाधने के कार्य की यहाँ 'जाने को आज'
इस कथन द्वारा असम्भवता कही गई है।

(३६) असङ्गति अलङ्कार

असङ्गति का अर्थ है सङ्गति न होना अर्थात् स्वाभाविक सङ्गति का त्याग। असङ्गति अलङ्कार में कारण और कार्य की अथवा कार्य की स्वाभाविक (नियत) सङ्गति का त्याग वर्णन किया जाता है। इसके तीन भेद हैं—

प्रथम असङ्गति

विरोध के आभास सहित कार्य और कारण के एक ही काल में वैयधिकरण्य* वर्णन को प्रथम असङ्गति अलङ्कार कहते हैं।

* अधिकरण का अर्थ है आश्रय-आधार और वैयधिकरण्य का अर्थ है पृथक्-पृथक् आश्रय अर्थात् पृथक्-पृथक् स्थान पर होना।

कारण और कार्य एक ही स्थान पर हुआ करते हैं, जैसे—धूँ आता है वहीं अग्नि होती है। किन्तु प्रथम अमङ्गति में इस नियत सङ्गति को त्याग कर कारण अन्यत्र और कार्य अन्यत्र वर्णन किया जाता है। लक्षण में विरोध के आभास सहित इसलिये कहा गया है कि जहाँ विरोध के आभास बिना कार्य और कारण का वैयधिकरण्य होता है वहाँ अलङ्कार नहीं होता है। जैसे—

जौलौ यह टेटो करतु भौह-चाप कमनीय,
तौलौ वान-कटाक्ष सो विधि जावतु मो हीय ॥४३३॥

यहाँ हृदय-वेधन रूप कार्य और चाप-आकर्षण रूप कारण का वैयधिकरण्य होने पर भी विरोध नहीं क्योंकि धनुष का आकर्षण अन्यत्र और बाण का लगना अन्यत्र, यह वास्तविक वैयधिकरण्य है। अतः ऐसे वर्णनों में यह अलङ्कार नहीं होता है।

उदाहरण—

हरत कुसुम-छवि कामिनी निज अगन सुकुमार,
पै वैधत यह कुसुमसर युवकन हिय सर मार ॥४३४॥

पुष्प काम के बाण हैं। उनकी शोभा अपने अंग की शोभा द्वारा हरण करने का कामदेव का अपराध नायिका करती है। अतः दण्ड का कारण जो अपराध है वह नायिका में है और इस अपराध का दण्ड—कामदेव द्वारा बाण मारने का कार्य—युवा पुरुषों में कहा गया है।

रंमणी यह धार रही कुच-भार असह्य परंतु सताता हमे,
जघनस्थल पीन तथा इसके, गति मंद तथापि वनाता हमें,
पद-कंज अलक्त* लगा इसके, मन रक्त हमारा लखाता हमे,
स्मर-कौतुक मित्र। विचित्र जहां नहीं लौकिक नेम दिखाता हमे ॥४३५॥

* रक्त-रंग जिसको स्त्रीजिन पैरो में लगाया करती हैं।

यहाँ मद-गान आदि कारण कामिनी में और मत्त होना आदि कार्य वक्ता (युवा पुरुष) में कहे गये हैं ।

“कत अवनी मे जाइ अटत अठान ठानि,
परत न जान कौन कौलुक विचारे हैं ।

कहै ‘रतनाकर’ कमल-दल हूँ सौं मंजु,
मृदुल-अनूपम चरन रतनारे हैं ।

धारे उर अंतर निरंतर लड़ावे हम,
गावैं गुन विविध विनोद मोद भारे हैं ।

लागत जो कटक तिहारे पांय प्यारे । हाथ,
आइ पहिले ही हिय वेधत हमारे हैं ॥४३६॥

भगवान् श्रीकृष्ण के प्रति गोपीजनों की इस उक्ति में कांटा लगाने रूप कारण भगवान् के चरण में और वेधन रूप कार्य गोपीजनों के हृदय में होना कहा गया है ।

यहाँ ‘पहिले’ के प्रयोग द्वारा कारण के प्रथम कार्य होना समझकर पूर्वोक्त ‘कारणातिशयोक्ति’ का अलन न करना चाहिये । क्योंकि यहाँ कांटा लगाने रूप कारण के प्रथम वेधन रूप कार्य का होना नहीं कहा गया है । किन्तु कांटा लगाने से भगवान् के चरण-वेधन के प्रथम गोपीजनों का हृदय-वेधन होना कहा गया है । चरण-वेधन और हृदय-वेधन में परस्पर कारण-कार्य भाव नहीं—दोनों ही कार्य रूप हैं ।

विपरी नृपति कुसंग सो पथ्य-विमुग्न है आपु,
करत लोक-अपवाद-जुर॰ चढि सचिवन संतापु ॥४३७॥

यहाँ ‘पथ्य के विमुग्न होना (नीतिमार्ग को छोड़ना), यह कारण विपरी राजाओं के और ‘लोक-निन्दा रूप ज्वर का ताप’ यह कार्य मन्त्रियों के होना कहा गया है । इसमें ‘पथ्य’ और ‘जुर’ शब्द छिष्ट हैं । अतः श्लेष मिश्रित है ।

४ ज्वर अथवा दुःख ।

असङ्गति का विरोधाभास से पृथक्करण—

‘असङ्गति’ में एकाधिकरण्य वालों का (एक स्थान पर रहना प्रसिद्ध हो उनका) वैयधिकरण्य होता है। और ‘विरोध’ में वैयधिकरण्य वालों का (भिन्न-भिन्न स्थान पर रहना प्रसिद्ध हो उनका) एकाधिकरण्य होता है।

‘असङ्गति’ के लक्षण में जो ‘कार्य-कारण’ पद है उसे एकाधिकरण्य मात्र का उपलक्षण^१ समझना चाहिये। अतएव—

दृग वाक्ये अञ्जन रक्षितं लिखि सूत्रो मम हीय

यहाँ अञ्जन के अभाव में और शून्यता में उत्पाद्य-उत्पादक (कार्य-कारण) भाव नहीं है—केवल एकाधिकरण्य वालों के वैयधिकरण्य में ही असङ्गति है। यह भी विरोध और ‘असङ्गति’ में स्पष्ट भेद है। अन्ततः ‘विरोध’ अलङ्कार के सिवा शुद्ध-विरोध का अण तो विरोध-मूलक ‘विभावना’ आदि नभी अलङ्कारों में मिला ही रहता है। किन्तु ‘असङ्गति’ के विषय को छोड़ कर अन्यत्र विरोध के आभास में ‘विरोधाभास’ अलङ्कार माना जाता है। क्योंकि अपवाद विषय को छोड़ कर उत्पत्ति की (सामान्य की) अन्यत्र स्थिति हुया करती है।

कविप्रिया में असङ्गति को व्यधिकरणोक्ति नाम से लिखा है।

प्राचीन ग्रन्थों में असङ्गति का यही एक भेद है। कुत्रलयानन्द में इसके और भी दो भेद लिखे हैं—

द्वितीय असङ्गति

अन्यन्त्र कर्तव्य कार्य को अन्यन्त्र किये जाने को द्वितीय असङ्गति अलङ्कार कहते हैं।

अर्थात् जो कार्य जिस उचित स्थान पर करने के योग्य हो उसे वहाँ न किया जाकर दूसरे स्थान पर किया जाना।

^१ एक वान के कहनेसे उस प्रकार की सारी बातों का बोध कराया जाय उसे उपलक्षण समझना चाहिये।

नृप ! तुव अरि-रमनीन के चरित विचित्र लखाहिं,
नयनन ढिंग कंकन लगे तिलक लगे कर मोहि* ॥४३७॥

तिलक माथे पर लगाया जाता है और कङ्कण हाथ में धारण किया जाता है, यहाँ कंकण को नेत्रों पर और तिलक को हाथ पर लगाना कहा है।

“सांभ समै आजु नन्दजू के नव मन्दिर में,
सजनी ! प्रकास लख्यो कौतुक रसाल मैं ।
रगमगे अंबर संवारि अंग भावती ने,
प्रेम सरसायो मनि भूपन विसाल मैं ।
‘सोमनाथ’ मोहन सुजान दरसाने त्योही,
रीमि अलवेली उरझानी और हाल मैं ।
मोरवारी वेसरि लै श्रवन सुजान चारु,
साजे पुनि भूलि कै करन फूल भाल मैं” ॥४३८॥

यहाँ नासिका के भूषण वेसर का श्रवण पर और कर्ण फूल का ललाट में धारण करना कहा है जो उचित स्थान से अन्यत्र है।

तृतीय असङ्गति

जिस कार्य को करने को प्रवृत्त हो उसके विरुद्ध कार्य किये जाने को तृतीय असङ्गति अलङ्कार कहते हैं।

मोह मिटावन हेतु प्रभु ! लीन्हों तुम अवतार,
उलटो मोहन रूप धरि मोहीं सब ब्रज-नार ॥४३९॥

* कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि तेरे शत्रुओं की रमणियों के पति मर जाने पर वे रमणियाँ रुदन करती हुई आँसू पोंछती हैं, तब हाथ के कङ्कण नेत्र के समीप हो जाते हैं और सौभाग्य चिन्ह-तिलक पोंछती हैं जब वह तिलक हाथ पर लग जाता है।

यहाँ, विश्व का मोह (अज्ञान) मिटाने के लिए अवतार लेने वाले श्री कृष्ण द्वारा मोह मिटाने रूप कार्य के विरुद्ध ब्रजाङ्गनायों को मोहित किया जाना कहा गया है।

“काज महा रितुराज बली के यहाँ वनि आवतु हैं लखते ही,
जात क्यो न कहा कहिए ‘रघुनाथ’ कहैं रसना इक एही,
साल रसाल तमालहि आदि हैं जेतिक वृच्छलता वन जे ही,
नौदल कीवे को कीन्हो विचार पैं कैपतभार दिए पहले ही ॥४४०॥

नवीन पत्रोपन्न करने को आए हुए वसन्त द्वारा पतझाड किया जाना विरुद्ध कार्य है।

असङ्गति के इस भेद का भाषाभूषण में—

“और काज आरभिये औरैं करिये दौर।”

यह लक्षण लिखा है। किन्तु असङ्गति के इस भेद में आरम्भ किये गए कार्य से विरुद्ध कार्य किया जाता है, यह बात इस लक्षण द्वारा स्पष्ट नहीं हो सकती है।

असङ्गति के इस भेद का रामचन्द्रभूषण में और तदनुसार भारतीभूषण में—

“वेढ विधान विजै वर हेत वडी विधि सो द्विजदेव निहोरयो,
औचक वानर कोदल आय हुतासन-कुण्ड को वारि सो वोरयो,
क्रोध भरयो ‘लछिराम’ तहीं जही सामुहे मगल को घट फोरयो,
रावन श्री-मख साधन छोड़ि बली लै गदा हनुमान पैं दौरयो ॥४४१॥

यह उदाहरण दिया है किन्तु लक्षण के अनुसार इसमें अभीष्ट कार्य के विरुद्ध कार्य नहीं है। यदि रावण द्वारा स्वयं अपने यज्ञ का विध्वंस किया जाना कहा जाता तो असङ्गति अलङ्कार हो सकता था। वानरों द्वारा यज्ञ विध्वंस किये जाने पर क्रोधावेश से रावण का हनुमानजी पर दौड़ना वास्तविक वर्णन है। अतः यहाँ असङ्गति अलङ्कार नहीं है।

परिडतराज का कहना है कि कुवलयानन्द में मानी हुई दूसरी और तीसरी असङ्गति में विरोधात्मक है न कि असङ्गति । क्योंकि इनके उदाहरण—‘नृप तव’ में माथे पर लगाने के तिलक और हाथ के भूषण कङ्कण का और ‘मोह मिटावन हेतु . . .’ में मोह मिटाने और मोह उत्पन्न करने का वैयधिकरण्य प्रसिद्ध है अर्थात् पृथक् पृथक् स्थान पर होने वालों का एक अधिकरण में वर्णन है अतः विरोधाभास है ।

(४०) विषम अलङ्कार

विषम का अर्थ है सम न होना अर्थात् विषम घटना का वर्णन । इसके तीन भेद हैं—

प्रथम विषम

परस्पर में वैधर्म्य वाली वस्तुओं का सम्बन्ध अयोग्य* सूचन किये जाने को प्रथम विषम अलङ्कार कहते हैं ।

“कल कंचन सों वह रंग कहाँ औ कहाँ यह मेघन सों तन कारो ?
कहँ कौलकली विकसी वह होय कहां तुम सोइ रहो गर डारो ?
नित ‘दासजू’ ल्यावहि ल्याव कहौ कहु आपनो बाको न बीच विचारो
वह कोमल गौरी किसोरी कहां औ कहां गिरिधारन पानि तिहारो” ।

यहाँ गोपांगना के गौर तथा कोमल अंग और श्रीकृष्ण के श्याम एवं कर्कश अंग परस्पर विरुद्ध-धर्म वाले हैं, उनका सम्बन्ध यहाँ ‘कहाँ-कहाँ’ शब्दों द्वारा अयोग्य सूचन कहा गया है ।

* यथायोग्य न होना अर्थात् श्लाघनीय सम्बन्ध का अभाव होना ।

“पथ्य* धनुवान कौन ? मेरे धनुवान कौन ?
 पथ्य-तौन† मेरे तौन कौन ? क्यों न तोलै तू ।
 पथ्य वरदान‡ कौन ? मोर साप-हान§ कौन ?
 पथ्य-जान¶ मोर-जान कौन ? कित डोलै तू ।
 मित्रता पै वज्र परयो, किधौ चित्त प्रेत चरयो
 कै विष भरयो है हिय छद्म*॥ क्यों न खोलै तू ।
 हा हा भूठी हा । हा ॥ बोलै प्रौढ़ा लौ हजार वेर°
 हा हा एक वेर सांची आहा क्यों न बोलै तू” ॥४४३॥

भारत युद्ध में अपने सारथी राजा शल्य के कटु वाक्य सुनकर उसके प्रति कर्ण की इस उक्ति में अर्जुन के गाण्डीव धनुष, अक्षय तूणीर आदि दिव्य सामग्री का और अपने धनुष और तूणीर आदि साधारण सामग्री का सम्बन्ध ‘कौन-कौन’ पदों द्वारा अनमिल सूचन किया गया है ।

“ऊधोजू ! सुधो विचार है धौ जु कछू समुझै हमहू ब्रजवासी,
 मानि हैं जो अनुरूप कहौ ‘भतिराम’ भखी यह बात प्रकासी,
 जोग कहां मुनि लोगन जोग कहां अवला मति है चपला सी,
 स्याम कहा अभिराम सरूप कुरूप कहां वह कूवरी दासी?” ॥४४४

यहाँ श्रीकृष्ण और कुब्जा का सम्बन्ध अयोग्य सूचन किया है ।

उर्दू काव्य में भी इस अलङ्कार का प्रयोग मिलता है—

“कहाँ तू और कहाँ उस परी का वस्त्र ‘नजीर’,
 मियां तू छोड़ ये बातें दिवानापन की सी” ॥४४५॥

* पथ्य—पार्थ अर्थात् अर्जुन । † तूणीर जिसमें बाण रक्खे रहते हैं । ‡ अर्जुन को मिले हुए वरदान । § कर्ण को परशुरामजी आदि के दिये हुये शाप । ¶ रथ । * छद्म । ° पति-संगम में जैसे प्रौढ़ा नायिका बारंबार झूठी रति कृजित करती है ।

यहाँ 'वस्त्र' और 'द' का 'कहाँ कहाँ' शब्दों द्वारा अयोग्य सम्बन्ध कहा गया है।

द्वितीय विषम

कर्त्ता को क्रिया के फल की प्राप्ति न होकर जहाँ अनर्थ की प्राप्ति होती है वहाँ द्वितीय विषम अलङ्कार होता है।

“प्रिय-हठ रोकन कामिनी चितई वंक-दृगंत,
चाबुक सो लगि कंत के प्रेरक भयो अतंत” ॥४४६॥

यहाँ कटाक्ष पात द्वारा नायक का हठ (आग्रह) रुक जाने के अपने इष्ट का नायिका को अप्राप्ति ही नहीं किन्तु हठ की अधिकता हो जाने के अनिष्ट की प्राप्ति भी है।

“आई मुजमूल दिये सुघर सहेलिनि पै,
वाग में अजानि जानि प्रान कछु बहरै।
कहै 'रतनाकर' पै और हु विपाद बढ्यो,
याद परै सुखद सजोग की दुपहरै।
धीरज जरयो औ जिय-ज्वाल अधिकानी लखि—
नीरज-निकेत स्वेत-नीर भरी लहरै।
दंद भई दुसह दुचंद भई हीतल कौं,
सीतल सुगंध मंद मारुत की लहरै” ॥४४७॥

यहाँ वाग में आकर वियोगिनी को चित्त बहलाने रूप इष्ट की प्राप्ति न होकर वहाँ के उद्दीपन-विभावों द्वारा प्रत्युत सन्ताप होने रूप अनिष्ट प्राप्ति है।

भारतीभूषण में विषम के इस भेद का—

“विथरयो जावक सौंति-पग निरख हँसी गहि गांस,
स-लज हँसौ ही लखि लियौ आधी हँसी उसास” ॥४४८॥

यह उदाहरण देकर लिगा है “सपत्नि के पैर का फैला हुआ जाचक देकर नायिका को केवल सौत के फूहड़ सिद्ध होने के दृष्ट की अप्राप्ति ही नहीं हुई प्रत्युत अपने नायक से सपत्नि का प्रेम ज्ञात होने का अनिष्ट भी प्राप्त हुआ।” किन्तु इस चिपम में कर्ता को ही दृष्ट की अप्राप्ति पूर्वक अनिष्ट की प्राप्ति होती है पर यहाँ सपत्ति के जाचक लगाने की क्रिया की नायिका कर्ता नहीं—दर्शक है, कर्ता तो स्वयं सपत्नि है, जिसे न दृष्ट की अप्राप्ति है और न अनिष्ट की प्राप्ति है। अतः ऐसे उदाहरण ‘चिपम’ के नहीं हो सकते।

“जेहि मोहिचे काज सिंगार सज्यो तेहि देखत मोह में आइ गई,
न चितौनि चलाइ सकी उनही की चितौनि के भाय अवाय गई,
वृषभानलली की दसा यह ‘दामजू’ देत ठगोरी ठगाय गई,
बरसाने गई दधि बेचन को तहँ आपुही आपु बिकाइ गई”॥४४६॥

यहाँ श्रीकृष्ण को मोहने के कार्य का विनाश होकर स्वयं मोहित हो जाने के अनिष्ट की प्राप्ति है।

उर्दू काव्य में भी इस अलङ्कार का प्रयोग देखा जाता है—

“समझकर रहमे दिल तुमको दिया था हमने दिल अपना,
भगर तुमतो बला निकले गजब निकले सितम निकले”॥४४७॥

यहाँ प्रेमपात्र होने के लिये हृदय देने पर प्रेम प्राप्त न होकर प्रत्युत दुःख प्राप्त होना कहा गया है।

केवल दृष्ट की अप्राप्ति में भी परिउत्तराज ने यह अलङ्कार माना है जैसे—

लोक-कलंक मिटाने को मृग-अंक यहां नभ से आकर,
तेरा विमल वदन हुआ था निष्कलङ्कता दिखला कर,

मृग-मद-तिलक-रेख मिस फिर भी कल्पित होने लगा वही,
निज आश्रित को सदा कलङ्कित करती हैं प्रमदा सचहीः॥४५१

यहाँ चन्द्रमा को अपना कलङ्क दूर करने की अप्राप्ति है। इसमें
अर्थात्तरन्याम अलङ्कार मिश्रित है—चाँये चरण में पहिले तीन चरणों
के वाक्यर्थ का समर्थन किया गया है।

इष्ट की प्राप्ति पूर्वक अनिष्ट की प्राप्ति में भी यही अलङ्कार
होता है। जैसे—

मद-मौलित-दृग द्विरद ने विप-तलाँ कीन्ह खुजाल,
खुजली-सुख तें हू अधिक वढी जलन ततकाल ॥४५२॥
खुजली करना चाहने वाले हाथी को विप-वृद्ध से खुजली के सुख
रूप इष्ट की प्राप्ति होने पर भी विप-वृद्ध के स्वर्ग से उसके अग में जलन
उत्पन्न होजाने के कारण अनिष्ट की प्राप्ति भी है।

“रहें उचारे मूँड वारहू तापर नाही,
तप्यो जेठ की घाम वील की पकरी छाहीं,
तहां वील-फल एक सीस पै परयो सु आकैं,
फूटि गयो सु कपाल पीर वाढी तन ताकैं।

सुख-ठौर जानि विरन्यो सु वह तहां इते दुख को सहत,
निरभाग पुरुष जित जात तित वैर विपत अगनित लहत”॥४५३

यहाँ ग्रीष्म-ताप-सन्तापित गजे व्यक्ति को बेल-वृद्ध की छाया में
जाकर छाया सुख की प्राप्ति होने पर भी वहाँ बेल के फल के गिरने से
मस्तक फूट जाने का अनिष्ट प्राप्त होना कहा गया है।

* चन्द्रमा अपना कलङ्क मिटाने के लिए पृथ्वी पर आकर कामिनी
का सुख हुआ था पर यहाँ भी कस्तूरी के बिन्दु के तिलक—चिह्न के
बहाने से कलङ्क बना ही रहा। † जिसके छू जाने से शरीर में जलन हो
जाती है ऐसे कौच आदि के वृद्ध।

तृतीय विषम

कारण के गुण-क्रियाओं से कार्य के गुण-क्रियाएँ क्रमशः विरुद्ध वर्णन करने को विषम का तीसरा भेद कहते हैं ।

गुण-विरोध—

अन्तर्निर्मल मिष्ट शीतल सदा सु-स्वादु गम्भीर भी,
पाती है गुण की कही न समता श्रीजाह्नवी-नीर की ।
है वो यद्यपि श्वेत, दूर करता मालिन्य भी सर्वथा,
देता है पर कृष्ण-रूप उसकी है ये अनोखी प्रथा ॥४५४॥

श्री गङ्गा के निर्मल और श्वेत रंग के जल के स्नान और पान के द्वारा श्याम रूप हो जाना (श्लेषार्थ श्रीकृष्ण-रूप प्राप्त हो जाना) विरुद्ध है ।

क्रिया-विरोध—

प्रान-प्रिये ! तू निकट मे आनन्द देत अपार,
पर तेरे ही विरह की ताप करत तन द्वार ॥४५५॥

यहाँ नायिका कारण है, आनन्द देना उसकी क्रिया है, उसके द्वारा तापदान की क्रिया का विरोध है—जो सुख देता है उसके द्वारा दुःख दिया जाना विररीत है ।

असङ्गति अलङ्कार में कार्य-कारण का वैयधिकरण्य होता है । और विरोध अलङ्कार में वैयधिकरण्य वालों का एकाधिकरण्य होता है और (विषम के इस तीसरे भेद) में कार्य कारण के विजातीय गुण और क्रिया का योग चमत्कारक होता है ।

(४१) सम अलङ्कार

‘सम’ का अर्थ यथायोग्य है। यह अलङ्कार ‘विषम’ के विपरीत है। इसके तीन भेद होते हैं—

प्रथम सम

यथायोग्य सम्बन्ध वर्णन किये जाने को ‘सम’ अलङ्कार कहते हैं।

यथायोग्य सम्बन्ध कहीं उत्तम पदार्थों का और कहीं निम्न पदार्थों का होता है अतः यह दो प्रकार का होता है—

(१) ‘सद्योग में’ अर्थात् उत्तमों का श्लाघनीय यथायोग्य सम्बन्ध होना।

(२) ‘प्रसद्योग में’ अर्थात् असद् वस्तुओं का निन्दनीय यथायोग्य सम्बन्ध होना।

सद्योग में—

भागीरथी ! विगरी गति में अरु तू विगरी गति की है सुधारक,
रोगी हौं मैं भव-भोगी डस्तो अरु चाकी प्रसिद्ध है तू उपचारक,
मैं तृपना अति व्याकुल हौं तू सुधा-रस-आकुल ताप-निवारक,
मैं जननी ! सरनागत हौं अरु तू करुनारत है जगतारक ॥४५६॥

‘मैं विगरी गति’ और ‘तू विगरी गति की सुधारक’ इत्यादि यहाँ श्लाघनीय योग्य सम्बन्ध वर्णन किये गये हैं।

श्री रूपा मिथिलेशनंदिनी श्याम राम नारायण रूप,
योग रमा से रमा-रमण का दर्शनीय है यह अनुरूप,
है सुवर्ण मे सौरभ का यह मणि-काचन का मिला सुयोग,
तृपित सुधा-सर पाके प्रमुदित कहने लगे यही सब लोग ॥४५७॥

यहाँ श्री राम और जानकी जी का योग्य सम्बन्ध श्लाघनीय कहा गया है।

असद्योग में—

उचित हि है वानर-सभा आसन मृदु तरु-साख,
नख-रद-छत आतिथ्य वहां करत चिकार सुभाष ॥४५८॥

वानरों की सभा में वृक्षों की शाखाओं के आसन और ढाँत तथा
नखों के चत्तो (घावों) का आतिथ्य आदि उसके अनुरूप ही कहे
गये हैं । यहाँ अमृत योग है ।

द्वितीय सम

कारण के अनुरूप कार्य वर्णन किये जाने को द्वितीय
सम अलङ्कार कहते हैं ।

यह तीसरे 'विषम' अलङ्कार के विपरीत है । वहाँ कारण के प्रति-
कूल और यहाँ कारण के अनुकूल कार्य वर्णन किया जाता है ।

वडवानल, विष, व्याल सँग रह्यो जो जलनिधि माहि,
अवलन को दुख देत ससि यामे अचरज काहि ॥४५९॥

यहाँ वाडवानल आदि के सग में रहने वाले चन्द्रमा द्वारा सन्ताप
करने रूप कार्य उसके अनुरूप कहा है ।

तृतीय सम

विना अनिष्ट के कार्य की सिद्धि होने के वर्णन को
तृतीय सम अलङ्कार कहते हैं ।

यह द्वितीय विषम अलङ्कार के विपरीत है । इसमें कार्य की सिद्धि
मात्र का वर्णन होता है और जहाँ उत्कट इष्ट की प्राप्ति होती है वहाँ
ग्रहर्पण अलङ्कार होता है ।

जल वसि नलिनी तप कियो ताको फल वह पाय,
तो पद है या जनम मे सुगति लही इत आय॥४६०॥

यहाँ सुगति (उत्तम लोक प्राप्त होने की गति) मिलने के लिये तप करने के उद्यम में कमलिनी को सु-गति रूप कार्य की प्राप्ति कथन की गई है। यहाँ श्लेष मिश्रित 'नम' है—'सुगति' द्वयर्थक शब्द है।

कहीं अनिष्ट प्राप्ति में भी श्लेष के चमकार से 'नम' होता है—

आयो वारन लैन तू भलो सुयोग विचार,
आवत ही वारन मिल्या कवि ! तोको नृप-द्वार ॥४६१॥

हार्थी मागने की इच्छा से गायें हुए किसी कवि के प्रति उक्ति है कि तू वाण्य (हार्थी) मागने को अच्छे सुहृत् में आया जो तुम्हें राजा के द्वार पर ही वारण (निवारण—अन्ध्र जाने से रोक देना) मिल गया। यद्यपि श्लेष द्वारा निवारण रूप अनिष्ट की प्राप्ति है, पर राजद्वार पर क्षण भर के लिये निवारण किया जाना प्रिय की भाँति उन्कट अनिष्ट नहीं अतः कुवलयानन्द में यहाँ 'नम' माना है।

(४२) विचित्र अलङ्कार

इच्छा के विपरीत प्रयत्न किये जाने के वर्णन को विचित्र अलङ्कार कहते हैं।

विचित्र का अर्थ है अद्भुत, विस्मय अर्थात् आश्चर्य। विचित्र अलङ्कार में इच्छा के विपरीत प्रयत्न रूप अद्भुतता वर्णन की जाती है।

* हे प्रिये, सत्य है कि तप से सुगति मिलती है। कमलिनी ने सुगति प्राप्त करने के लिये जल में रह कर सूर्य की सेवा की थी उस तप के फल से उस (कमलिनी) ने इस जन्म में तुम्हारे चरण रूप होकर सुगति (गमन करने की सुन्दरता) प्राप्त की है।

सुख के अभिलाषित होकर किन्तु निरन्तर दुःख बड़े सहते,
अति इच्छुक उन्नति के फिर भी वह नम्र सदैव बने रहते।
तन-त्राण-समुत्सुक वे, न कभी निज-प्राण-विसर्जन में डरते,
जन सेवक ये निज-इप्सित से सब कार्य विरुद्ध किया करते।

सुख की प्राप्ति के लिये दुःख सहन करना, उन्नत होने के लिये नम्र होना और जीवन-रक्षा के लिये प्राण त्याग करना ये सब इच्छा के विपरीत प्रयत्न कहे गये हैं।

“नमत ऊँचाई काज लाज ही बढ़ाय जिय,
गुरुता के हेत निज लघुता करत हैं।
सुख ही के काज सब सहैं दुख द्वंदन कों,
सत्रुन के जीतिवे कों साति ही धरतु हैं।
कहै कवि ‘निरमल’ जो हैं संत बड़ भागी,
चातैं कोऊ आन अरौ तासों ना अरतु हैं।
धन पाइवे के हेत धन ही को त्याग करैं,
मान पाइवे के हेत मान ना भरत हैं”॥४६३॥

यहाँ सन्त जनों के लघुता आदि कार्य गुरुता आदि की इच्छाओं के विपरीत है।

“तीरथ न करैं नेम व्रत को न धरै एकाँ,
भूलेहू न परै काहू संगम के सग में।
रात में न जागै ध्यान ज्योति को न पागैं कहू,
कैसेहू न लागैं कहैं कोऊ काहू ढग मे।
वेद को न भेद अवगाहती हैं ‘रघुनाथ’
निपुन भयो न चाहती हैं जोग अंग में।
करिवे को उज्जल सुधा सो अभिराम देखो,
मन ब्रजवाम रँगती हैं स्याम रंग मे”॥४६४॥

यहाँ उत्पल होने के लिये श्याम रंग (श्लेषार्थ श्रीकृष्ण) में रँगना विपरीत प्रयत्न कहा गया है ।

“क्यों न सुर-नरितकों सुभिरि दरसि परसि सुख लेतु ,
जाके तट में मरत नर अमर[‡] होन के हेतु” ॥४६५॥

अमर होने रूप इष्ट की इच्छा से ‘मरना’ विपरीत प्रयत्न है । विषम अलङ्कार के तीसरे भेद में कारण से कार्य के गुण या क्रिया विलुप्त होते हैं और यहाँ इष्ट-सिद्धि के लिये विपरीत प्रयत्न है ।

— ❀: —

(४३) अधिक अलङ्कार

बड़े आधेयाँ और आधारों[‡] की अपेक्षा वस्तुतः छोटे भी आधार और आधेय क्रमशः बड़े वर्णन किये जाने को अधिक अलङ्कार कहते हैं ।

अधिक का अर्थ स्पष्ट है । अधिक अलङ्कार लक्ष्य के अनुसार आधाराधेय की अधिकता पर निर्भर है । यह दो प्रकार का होता है—

(१) आधेय की अपेक्षा वस्तुतः आधार छोटा होने पर भी (आधार की उत्कृष्टता दिखाने के लिये) बड़ा वर्णन किया जाय ।

(२) आधार की अपेक्षा वस्तुतः आधेय छोटा होने पर भी (आधेय की उत्कृष्टता दिखाने के लिये) बड़ा वर्णन किया जाय ।

प्रथम प्रकार—

यह लोक चतुर्दश आदि सभी जिसके प्रतिलोम अवस्थित हैं,
तब क्या गणना भुवि मंडल की यह अल्प विभाग बना मित है,

‡ देवता । † जो वस्तु किसी दूसरी वस्तु में रक्खी जाती है, उसको आधेय कहते हैं । ‡ जिसमें कोई दूसरी वस्तु रक्खी जाती है, उसको आधार कहते हैं ।

विविध शेष सुरेश महेश अहो ! जिसकी महिमा-वश मोहित हैं,
उसको निज अक लिये मुखमे जननी निज-मंदिर शोभित हैं ॥४६६॥

श्रीकृष्ण आवेय और यगोदाजी आधार हैं । जिनके प्रत्येक रोम में
अनेक ब्रह्माण्ड स्थित हैं ऐसे श्रीकृष्ण की अपेक्षा यगोदाजी की गोट
वस्तुतः छोटी होने पर भी 'सुग ले' और 'प्रमोदित' पदों द्वारा यहाँ
बड़ी वर्णन की है ।

सिख-प्रचंड-क्रोड को तानत प्रभु भुजदंड ,
भयो खंड वह चंड-रथ नहिँ मायो ब्रह्मंड ॥४६७॥

यहाँ बड़े आधार-ब्रह्माण्ड की अपेक्षा आवेय-वनुष-भग का गज
वस्तुतः न्यून होने पर भी 'नहिँ मायो' पद द्वारा बड़ा व्यन किया
गया है ।

“भूमि करयो अंबर, ‡ दिगवर † तिलक भाल,
विप्र उपवीत करयो यज्ञ के हवन में ।
'माथुर' कहत सुरनाथ सुर भोग करयो,
वाहन बनायो विविध ‡ आपन गवन मे ।
विश्व को सिंगार भयो सुखमा अपार धारि,
द्यौस निसि वाढ़े तऊ छवि की छवन मे ।
बूँदीनाथ प्रवल प्रतापी रघुवीरसिंह ।
तेरो जस मावत न चौदह भवन मे” ॥४६८॥

यहाँ बूँदी-नरेग का यग वस्तुतः चौदह भुवन की अपेक्षा न्यून
होने पर भी बड़ा कहा गया है ।

जहाँ आधार और आवेय की कवि-प्रतिभा कल्पित न्यूनाधिकता
वर्णन होती है वहाँ अलङ्कार होता है, वस्तुतः न्यूनाधिकता के वर्णन में
अलङ्कार नहीं होता है ।

काव्यादर्श में दण्डी ने इस अलङ्कार को अतिशयोक्ति के अन्तर्गत लिखा है।

(४४) अल्प अलङ्कार

छोटे आधेय की अपेक्षा वस्तुतः बड़ा आधार भी छोटा वर्णन किये जाने को अल्प अलङ्कार कहते हैं।

अल्प का अर्थ स्पष्ट है। अल्प अलङ्कार में लक्षण के अनुसार आधारधेय की अल्पता वर्णन की जाती है।

“सुनहु स्याम ब्रज मे जगी वसम दसा की जोति,
जहँ मुँदरी अंगुरीन की कर में टीली होति” ॥४६६॥

यहाँ आधेय मुँदरी (अंगूठी) की अपेक्षा आधार-हाथ वस्तुतः बड़ा होने पर भी ‘टीली होत’ पद ने छोटा कहा गया है।

“बाल हेत सात दिन धारयो एक कर ही पै,
गिरि गिरिराज ताकै कैसेँ अब श्रम आत।

विश्वभार उदर दिखायो मुख द्वार करि,
निरखे जमोदा कीन्हिँ चौकीमी चकीसी मात।

धारयो ब्रह्म अडज अनेक रोम-कूप जल,
दीसै जगदीस अब यहँ फैल की-सी बात।

उछरि-उछरि आत गैद जिमि तो मैं लगि,
मेरो नन अणू आपहूँ तैं सो न धीरयो जात” ॥४७०॥

यहाँ मन-आधेय की अपेक्षा भगवान् का रूप बड़ा होने पर भी ‘आपहूँ तैं सो न धीरयो जात’ इस वाक्य द्वारा छोटा कहा गया है।

लुवल्लगानन्द ने ‘अल्प’ को स्वल्प अलङ्कार लिखा है, अन्य ग्रन्थों में इसको अधिक अलङ्कार के अन्तर्गत माना है।

(४५) अन्योन्य अलङ्कार

एक ही क्रिया द्वारा दो वस्तुओं को परस्पर कारणाता होने के वर्णन को 'अन्योन्य' अलङ्कार कहते हैं।

अन्योन्य का अर्थ है परस्पर। अन्योन्य अलङ्कार में दो वस्तुओं को परस्पर एक जाति की क्रियाओं का उत्पादक कहा जाता है।

राजमरालन सो कल तालः रु तालसों राजमराला सुहावै,
चंद की चॉदनी सों निसिहू निसि सों छवि चंद की चॉदनी पावै,
राजन सो कविराज बढै, जस-राजन को कविराज बढावै,
वरनीतल में लखि लेहु प्रतच्छ परस्पर ये सुखमा विलसावै॥४७१

यहाँ राजमराल और ताल आदि को परस्पर में शोभा करने आदि एक जाति की क्रियाओं के उत्पादक कहे गये हैं।

छोटी अँगुरिनि पथिक ज्यो पीवन लाग्यो वारि,

प्रपापालिका‡ हू करी त्यांत्यो पतरी धारि॥४७२॥

यहाँ पथिक और प्रपापालिका को परस्पर में साभिलाप निरीक्षण रूप उपकारात्मक एक क्रियाओं के उत्पादक कहे गये हैं।

“चंचल चारु सलोनी तिया डक राधिका के ढिंग आइ अजानी,
ढें कर कागद एक कट्यो बस रीझियो मोल है याको सयानी।
चित्त तैं दीठि चितेरिनि और चितेरिनि तैं पुनि चित्र में आनी,
चित्र समेत चितेरिनि मोल लैं आपु चितेरिनि-हाथ विकानी”४७३

यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण की छद्म-लीला का वर्णन है। चतुर्थ चरण में परस्पर में क्रय-विक्रय रूप एक जाति की क्रियाओं का वर्णन है।

भारतीभूषण में अन्योन्य अलङ्कार के—परस्पर में कारणाता, परस्पर उपकार और परस्पर समान व्यवहार में—तीन भेद कहकर

* मरोवर । † हस । ‡ प्याऊ पिलाने वाली ।

पृथक्-पृथक् लक्षण लिखे हैं। पर प्राचीनों के निदिष्ट—‘एक जाति की क्रियाओं का परस्पर में उत्पादक होना’ इस लक्षण में सब का समावेश हो जाता है। अतः उपकारामक क्रियाओं का होना और समान व्यवहारामक क्रियाओं का होना उदाहरणान्तर मात्र है, नकि पृथक्-पृथक् भेद।

(४६) विशेष अलङ्कार

विशेष का अर्थ है अ-सामान्य—असाधारण अर्थात् विलक्षण। विशेष अलङ्कार में आधार के बिना आधेय की स्थिति होना इत्यादि विलक्षण वर्णन किया जाता है इसके तीन भेद हैं—

प्रथम विशेष

प्रसिद्ध आधार के बिना आधेय की स्थिति वर्णन किये जाने को प्रथम विशेष अलङ्कार कहते हैं।

वदनीय किहिके नहीं वे कविन्द मतिमान,
स्वरग गये हू स्थित यहाँ जिनकी गिरामहान ॥४७४॥

यहाँ कवि रूप आधार के बिना ही उनकी वाणी (काव्यात्मक-सूक्ति) रूप आधेय की स्थिति कही गई है।

“सूरवीर दाता सुकवि सेतु करावन हार,
बिना देह हू ‘दास’ ये जीवतु इहि संसार” ॥४७५॥

यहाँ शूरवीर आदिकों की देह के बिना संसार में स्थिति कही गई है।

“जब क्षितिज के गर्भ में छिप भास्कर-प्रतिभा गई,
तब प्रतीचीव्योम मे, आकर अरुणिमा छा गई।

देखकर उसकी प्रभा को यों उठी जी में तरंग,
छोड़ जाते हैं बड़े जन अंत यश अपना अभंग”॥४७६॥

यहाँ सूर्य-आधार के बिना अरुणिमा रूपी यश-आधेय की स्थिति नहीं है। उर्दू काव्य में भी यह अलङ्कार मिलता है—

“हम आप जलबुके मगर इस दिल की आग को,
सीने में हमने ‘जौक’ न पाया बुझा हुआ”॥४७७॥

यहाँ स्वयं जल जाने पर भी—आधार के अभाव में भी सीने में (हृदय में) अग्नि की स्थिति नहीं है।

द्वितीय विशेष

किसी वस्तु की एक ही स्वभाव से एक ही काल में
अनेक स्थानों पर स्थिति के वर्णन को द्वितीय विशेष
अलङ्कार कहते हैं।

कवि-वचनोमे और रमणियों के नयनों में,
जनकनदिनी-हृदय प्रेम-पूरित लहरों में,
रघुनन्दन स्थित हुए साथ ही एक समय में
करके शिव-बनु-भग उसी क्षण रगालय में ॥४७८॥

धनुष-भङ्ग के समग्र श्रीगुनावजी की एक ही रूप से और एक
ही काल में कवि-वचन आदि अनेक स्थानों पर स्थिति वर्णन की गई है।

विजेषालङ्कार के इस भेट का ‘भाषाभूषण’ में लिखा हुआ—

“बन्धु एक को कीजिए वरणन और अनेक।”

यह लक्षण और ‘ललितललाम’ में मतिरामजी का लिखा हुआ—

“जहाँ अनेक थल में कछू बात बखानत एक।”

यह लक्षण, दोनों ही पर्याय अलङ्कार में मिल जाते हैं—पर्याय में भी एक वस्तु की अनेक स्थलों में स्थिति कही जाती है। किन्तु 'पर्याय' और 'विशेष' में यह भेद है कि पर्याय में एक वस्तु की अनेक स्थलों में स्थिति क्रमशः—एक के बाद दूसरे में कही जाती है और विशेष में एक ही काल में। अतः विशेष के लक्षण में—एक वस्तु की अनेक स्थलों में स्थिति एक ही काल में होने का उल्लेख करना आवश्यक है।

‘रसिक मोहन’ में दिए गये द्वितीय ‘विशेष’ के—

“जातिहौं जो जमुना में अन्हान तो है जमुना ही में मो संग लागे,
आवति हौं घर को ‘रघुनाथ’ तो आवतु है घर में बने वागे,
जो मुख मूँदि कै सोइ रहौं तो वे सोवतु हैं मन मे सुखपागे,
खोलिके आँखि जो देखौं सखी तो वे ठाढ़े हैं आइके आँखिन आगे”

इस उदाहरण में विशेष अलङ्कार नहीं है क्योंकि इसमें यमुना-स्नान और घर आदि में पृथक्-पृथक् काल में नायक की स्थिति वर्णन की गई है न कि एक काल में।

और देखिये—

“कूलन में केलिन कछारन मे कुञ्जन मे,
क्यारिन में कलित कलीन किलकत है।
कहै ‘पद्माकर’ परागहू में पौनहू में,
पातन में पिकन पलासन पगंत है।
द्वार में दिसान में दुनी में देस देसन मे,
देखौ दीप दीपन मे दीपत दिगंत है।
वीथिनमें ब्रज में नवेलिन में वेलिन में,
वनन में वागन में वगरयो वसंत है” ॥४८०॥

यहाँ एक काल में वसन्त की अनेक आधारों में स्थिति का वर्णन मानकर कुछ विद्वान् इस पद्य में द्वितीय ‘विशेष’ अलङ्कार बतलाते हैं।

किन्तु विशेष अलङ्कार वही होता है जहाँ एक काल में एक ही स्वभाव से किसी आधेय की अनेक आधारों में स्थिति वर्णन की जाती है। कहा है—

“एकात्मा युगपद्वृत्तिरेकस्यानेकगोचरा ।”

—काव्यप्रकाश

“एकस्य वस्तुनः युगपत् एककाले या एकात्मा एक आत्मा स्वभावो यस्यां सा अनेकगोचरा अनेकविषयावृत्तिर्वर्तनं स्थितिः स द्वितीयो विशेषः ।”

—वामनाचार्य व्याख्या

किन्तु इस वर्णन में एक ही स्वभाव से वसन्त की अनेक आधारों में स्थिति नहीं—‘वागन में’ ‘परागदू में’ और ‘पौनदू में’ इत्यादि में सौरभ की विलक्षणता के कारण, एवं ‘पातन में’ आदि में नवीन अद्भुत-रोत्पादन के कारण, तथा ‘नवेलिन में’ कामोद्दीपकता के कारण भिन्न-भिन्न स्वभाव द्वारा वसन्त की स्थिति का वर्णन है। अतः यहाँ शुद्ध विशेष अलङ्कार भी नहीं कहा जा सकता।

तृतीय विशेष

किसी कार्य को करते हुए कोई दूसरा अशक्य कार्य भी किये जाने के वर्णन को तृतीय विशेष अलङ्कार कहते हैं।

सुकृत कर्म श्रुति-विहित सभी शुभ, रहे न उसको करने शेष, त्रिभुवन-श्रिय-वैभव भी उसने अपने वश कर लिये अशेष, भोग-विलास देव-दुर्लभ भी भोग लिये आनन्द समेत, किया तुम्हारा अर्चन कुछ भी जिसने, शंकर ! कृपानिकेत ! ४८१

यहाँ आशुतोष भगवान् शंकर के किञ्चित् अर्चनरूप कार्य करने वाले कर्ता द्वारा त्रिवर्ग—धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति रूप अशक्य कार्य किया जाना कहा गया है ।

“उर प्रेम की जोति जगाय रही गति को विनु यास घुमाय रही,
रस की वरपा वरसाय रही हिय-पाहन को पिघलाय रही,
हरियाले बनाय के सूखे हिये उतसाह की पैंगे भुलाय रही,
इकराग अलाप के भाव भरी खट-राग-प्रभाव दिखाय रही” ॥४८२॥

किसी कामिनी द्वारा एक रागिनी का गान करते हुए, ‘दीपक’ राग से दीपक जलाना, ‘भैरव’ से कोल्हू घुमाना, ‘मेघ’ से वर्षा को बरसाना, ‘मालकोश’ से पापाण को पिघलाना, ‘श्री’ से सूखे वृक्षों को हरा करना और हिंडोल से झूले की पैज बढाना, इन छहों रागनियों के प्रभाव का दिखलाना—अशक्य कार्य किया जाना—कहा गया है ।

गृहिणी सचिव रु प्रिय सखी थी मम-जीवन हाय,
तुहि छीनत विधिने अहो ! का नहि लियो छिनाय ॥४८३॥

इन्दुमति के सहार करने रूप एक ही यत्न से विधाता द्वारा राजा अज के सभी सुखों के नाश करने रूप अशक्य कार्यों का किया जाना कहा गया है । यह सहार का उदाहरण है ।

कुचलयानंद में तृतीय विशेष का—

“कल्पवृक्ष देख्यो सही तोकों देखत नैन ।”

यह (जिसका अनुवाद है, वह संस्कृत पद्य) उदाहरण दिया है, किन्तु पण्डितराज के मतानुसार इसमें वाक्यार्थ-निदर्शना है—न कि विशेष । क्योंकि इसमें ‘तुमको दृष्टि पथ करना’ इस वाक्य द्वारा ‘कल्प-वृक्ष के दर्शन के समान है’ इस उपमा की कल्पना की जाती है ।

‘कविप्रिया’ में विशेष अलङ्कार का—

“साधक कारन विकल जहँ होय साध्य की सिद्धि ।”

यह लक्षण लिखा है । अर्थात् विकल (अपूर्ण) कारण द्वारा कार्य की सिद्धि में विशेष अलङ्कार लिखा है । पर यह तो द्वितीय विभावना का लक्षण है, नकि ‘विशेष’ का ।

(४७) व्याघात अलङ्कार

जिस उपाय से किसी व्यक्ति द्वारा कुछ कार्य सिद्ध किया जाय, उसी उपाय से (उसी प्रकार के उपाय से) दूसरे किसी व्यक्ति द्वारा वह कार्य अन्यथा (विपरीत) किये जाने को ‘व्याघात’ अलङ्कार कहते हैं ।

‘व्याघात’ में ‘वि’ और ‘आघात’ दो अश हैं । ‘वि’ का अर्थ है विशेष और आघात का अर्थ है प्रहार या धक्का । अर्थात् विशेष प्रकार का प्रहार ! व्याघात अलङ्कार में अन्य व्यक्ति द्वारा सिद्ध किये गये कार्य को अन्य द्वारा प्रहार करके अन्यथा किया जाता है । कहा है—
‘साधितरस्तुव्याहतिहेतुत्वात् व्याघात’—काव्यप्रकाश वृत्ति ।

दीन जनन को कहि वचन दुर्जन जग दुख देत,
तिनही सों हरपित करहिं सज्जन कृपानिकेत ॥४८४॥

दुष्टों द्वारा जिस वचन कहने रूप उपाय से दीन जनों को दुःख देने का कार्य किया जाता है, उसी वचन रूप उपाय से सज्जनों द्वारा वह दुःख-रूप कार्य अन्यथा किया जाना अर्थात् सुख दिया जाना कहा गया है ।

“जो पिय जानतु हौं हमको अबला तो हमें कबहू मति छोडो ।”

यन को जाते हुए श्रीरघुनाथजी ने यन को न चलने और घर पर

रहने के लिये जानकीजी की, स्वाभाविक सुकुमारता और भीखता आदि सूचक 'अवला' होने रूप जो कारण कहा था उसी 'अवला' होने रूप कारण को प्रयुक्त जानकीजी ने साथ ले चलने का कारण निम्न किया है।

“नाम धरो सिंगरो ब्रज, को अब कौनसी बात का मोच रहा है, त्यों 'हरिचंद्रजू' और हू लोगन मान्यो बुरो अरी । सोऊ सहा है, होनी हुती सोतो होय चुकी इन बातन में अब लाभ कहा है, लागे कलंकहु अक लगै नहि तो सखि ! भूल हमारी महा है” ४८५

सखी ने नायिका को जिस रत्न लगने के कारण नायक के अङ्ग न लगने के लिए कहा है, नायिका ने उसी कलङ्क लगने के कारण नायक के अङ्ग लगने की पुष्टि की है ।

इस प्रकार के उदाहरणों को अलङ्कारमयत्व आदि में व्याघात का दूसरा भेद माना है, पर इन दोनों उदाहरणों में साधित वस्तु का व्याहनन (नाश) है, इसीलिये काव्यप्रकाश में दो भेद न मानकर एक ही भेद माना है ।

काव्यप्रकाश में व्याघात का—

काम को दृग-भंगि से था दग्ध शकर ने किया,
कर रह्यो दृग-भंगि से ही जोकि जीवित हैं उसे,
रमणियों को लोग कहते हैं अत हर-विजयिनी,
किन्तु हमतो मानते है कल्पना कवि की इसे॥४८६॥

यह उदाहरण है इसमें श्रीशंकर द्वारा जिस दृष्टि-पात से कामदेव को दग्ध करने का कार्य किया गया, उसी दृष्टि-पात से कामिनीयों द्वारा कामदेव को जीवित (उत्तेजित) किया जाना कहा गया है ।

इस उदाहरण में अलङ्कारसर्वस्वकार व्यतिरेक मूलक व्याघात यत्नलाता है । क्योंकि जिसप्रकार व्यतिरेक में उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष कहा जाता है, उसी प्रकार यहाँ श्रीशंकर की अपेक्षा

कामिनिर्वा का उत्कर्ष कहा गया है जो कि 'हर विजयिनी' के प्रयोग द्वारा भी स्पष्ट है। पण्डितराज इन्में व्यतिरेक अलङ्कार ही मानते हैं न कि व्यावात। किन्तु यह पण्डितराज का दुराग्रह मात्र है। क्योंकि व्यतिरेक में उपमेय का केवल उत्कर्ष मात्र कथन किया जाता है और यहाँ 'दगभगि' रूप एक ही उपाय द्वारा विरुद्ध कार्य सिद्ध किया गया है। अतः यह विशेष चमत्कार व्यावात का विषय होने के कारण हमारे विचार में यहाँ अवश्य ही व्यावात की स्थिति है।

(४८) कारणमाला अलङ्कार

पूर्व पूर्व कहे हुए पदार्थ, जहाँ उत्तरोत्तर कहे हुए पदार्थों के कारण कहे जाते हैं, वहाँ कारणमाला अलङ्कार होता है।

कारणमाला अर्थात् कारणों की माला। यहाँ उत्तरोत्तर कथित अनेक पदार्थों के—माला की भाँति—शृङ्खलाबद्ध पूर्व पूर्व कथित अनेक पदार्थ कारण कहे जाते हैं।

पूर्वोक्त मालाशेषक में भी उत्तरोत्तर कथित पदार्थों के पूर्व पूर्व कथित पदार्थ कारण भाव से कहे जाते हैं, पर वहाँ उन सब का एक क्रिया में अन्वय होता है, यहाँ एक क्रिया में अन्वय नहीं होता है।

विषयान के ध्यावन सो तिनमें रति है अभिलाष बढ़ावतु है,
अभिलाष न पूरन होय तब चित जाँव बनो भरि आवतु है,
नर क्रोधित हैं पुनि मोहित हैं स्मृति को भ्रम हूँ उपजावतु है,
स्मृति भ्रष्ट भये मति नष्ट वनै मति-नष्ट भये विनसावतु है॥४८॥

यहाँ पहिले कहा हुआ विषयों का ध्यान उसके पश्चात् कहे हुए विषयों की अभिलाषा का कारण कहा गया है। फिर 'अभिलाषा का पूर्ण न होना' क्रोध का कारण कहा गया है, इसी प्रकार उत्तरोत्तर

कथित पदार्थों के यहाँ पूर्व पूर्व कथित पदार्थ कारण कहे गये हैं, अतः कारणों की माला है।

जहाँ पूर्व पूर्व कथित पदार्थों के उत्तरोत्तर कथित पदार्थ कारण कहे जाते हैं वहाँ भी कारणमाला होता है। जैसे—

“मूल करनी को धरनी पै नर-देह लैवो,
 देहन को मूल एक पालन सु नीको है।
 देह पालिवे को मूल भोजन सु पूरन है,
 भोजन को मूल होनो वरषा घनी को है।
 ‘ग्वाल’ कवि मूल वरषा को है जजन जप,
 जजन जु मूल वेद-भेद बहु नीको है।
 वेदन को मूल ज्ञान, ज्ञान मूल तरवो त्यो,
 तरवे को मूल नाम भानु-नंदिनी को है” ॥४८८॥

यहाँ ‘नर-देह लैवो’ आदि जो उत्तरोत्तर कथित है वे पूर्व पूर्व कथित करनी आदि के कारण कहे गये हैं।

(४६) एकावली अलङ्कार

पूर्व पूर्व में कही हुई वस्तु के प्रति उत्तरोत्तर कथित वस्तु विशेषण भाव से स्थापन अथवा निषेध की जाने को ‘एकावली’ अलङ्कार कहते हैं।

‘एकावली’ एक लङ्ग वाले हार को कहते हैं। हार में पहिले वाले मोती के साथ उसके बाद का मोती स्थापित किया जाता है—गूँथा जाता है। उसी प्रकार इस अलङ्कार में पूर्व कथित पदार्थ के साथ उत्तर कथित पदार्थ का स्थापन किया जाता है।

विशेषण-भाव से स्थापन—

सुमति वही निज-हित लखै हित वह जित उपकार ,
उपकृति वह जहँ साधुता साधुन हरि-आधार ॥४८६॥

यहाँ पूर्व कथित 'सुमति' का इसमें उत्तर-कथित 'निज हित लखै' विशेषण है। फिर 'हित' का 'उपकार' विशेषण है, इस प्रकार उत्तरोत्तर कथित वस्तु का विशेषण भाव से स्थापन किया गया है।

विशेषण-भाव से निषेध—

“सोहत सो न मभा जहँ वृद्ध न, वृद्ध न ते जु पदे कष्टु नांहीं,
ते न पदे जिन साधु नसावित दीह दया न दिखे जिन मांहीं,
सो न दया जु न धर्म धरै धर धर्म न सो जहँ दान वृथा ही,
दान न सो जहँ साँच न 'केसव' साँच न सो जु वसै छल छौंहीं” ४६०

यहाँ सभा आदि के उत्तरोत्तर कथित वृद्धादिक विशेषण है, उनका 'सो न' आदि द्वारा विशेषण भाव से निषेध किया गया है।

भारतीभूषण में एकावली का—

“सोहत सर्वसहा सिव सैल ते सैलहु कामलतान उमग ते,
कामलता विलसै जगद्व ते अवहु सकर के अरधंग तें,
सकर अंगहु उत्तम अङ्ग तें उत्तम अङ्गहु चन्द प्रसग तें,
चन्द जटान के जूटन राजत जूट-जटान के गग तरग ते” ४६१

यह उदाहरण दिया है। इसमें एकावली नहीं किन्तु कारणमाला अलङ्कार है। क्योंकि शिव-गङ्गा आदि उत्तरोत्तर कथित पदार्थ सर्वमहा (पृथ्वी) आदि पूर्व-कथित पदार्थों की 'सोहत' आदि क्रियाओं के कारण कहे गये हैं, न कि विशेषण। कारणमाला और एकावली में यही तो अन्तर है। स्वयं ग्रन्थकार ने सार अलङ्कार के प्रकरण में अपने भारतीभूषण में लिखा है—
“पूर्वोक्त 'कारणमाला' 'एकावली' और 'सार' में शृङ्खला-विधान तो समान

होता है, किन्तु 'कारणमाला' में कार्य-कारण का, 'एकावली' में विशेष्य-विशेषण का और यहाँ (सार में) उत्कर्ष का सम्यग्बन्ध होता है।"

(५०) सार अथवा उदार अलङ्कार

पूर्व पूर्व कथित वस्तु की अपेक्षा उत्तरोत्तर कथित वस्तु का धारा प्रवाह रूप से अन्त तक अधिकाधिक उत्कर्ष वर्णन करने को सार अलङ्कार कहते हैं।

'सार' का अर्थ है उत्कर्ष। सार अलङ्कार में स्वरूप, धर्म इत्यादि अनेक प्रकार का उत्तरोत्तर उत्कर्ष वर्णन किया जाता है।

सारोत्कर्ष—

जग मे जीवन सार है तासो संपति सार,
संपति सों गुन सार है गुन सो पर उपकार ॥४६२॥
यहाँ जीवन आदि से उत्तरोत्तर वस्तु का 'सार' पद द्वारा उत्कर्ष कहा गया है।

धर्मोत्कर्ष—

"सिला कठोरी काठ ते ताते लोह कठोर,
ताहू ते कीन्हो कठिन मन तुम नंदकिसोर!" ॥४६३॥
यहाँ 'कठोर' धर्म द्वारा उत्तरोत्तर वस्तु का उत्कर्ष कहा गया है।

स्वरूपोत्कर्ष—

उन्नत अति गिरिगिरिन सों हरि-पद है विख्यात,
ताहू सो ऊँचो घनो संत-हृदय दरसात ॥४६४॥
यहाँ गिरि आदि के उत्तरोत्तर कही हुई वस्तु का स्वरूपोत्कर्ष है।

केवल श्लाघ्य पदार्थों के उत्कर्ष में नहीं किन्तु अश्लाघ्य पदार्थों के उत्कर्ष में भी अर्थात् उत्तरोत्तर अपकर्ष में भी 'सार' अलङ्कार माना गया है जैसे—

“तून ते तूल रु तूल ते हरवा जाचक जान,
मांगन सकुचन पौनहू जाहि लियो सँग ठान”*॥४६५॥

और—

“रहिमन वे नर मर चुके जे कहुं मांगन जांय,
उनते पहिले वे मरे जिन मुख निकसत नांय” ॥४६६॥
यहाँ उत्तरोत्तर कथित वस्तु का अपकर्ष वर्णन है।

ऊपर के सब उदाहरण अनेक वस्तुओं के उत्तरोत्तर उत्कर्ष या अपकर्ष के हैं। 'सार' अलङ्कार एक ही वस्तु के उत्तरोत्तर उत्कर्ष में भी होता है। एक वस्तु के उत्तरोत्तर उत्कर्ष में अवस्था-भेद रहता है—अवस्था-भेद के बिना कोई भी वस्तु स्वयं अपनी अपेक्षा न्यूनाधिक नहीं हो सकती—

सैसवा[†] हरि भजि भक्ति अरु लीन्ह तात सो मान,
तरुनाई पितु-राज्य पुनि ध्रुव-पद लिय अवसान‡॥४६७॥

यहाँ ध्रुवजी का पूर्व पूर्व अवस्था की अपेक्षा उत्तरोत्तर अवस्था में उत्कर्ष कहा गया है। इस उदाहरण में यद्यपि ध्रुवजी रूप एक आधार में अनेक अवस्था रूप अनेक आधेयों की स्थिति होने के कारण पर्याय अलङ्कार की स्थिति भी है, किन्तु पर्याय की स्थिति होने पर भी इसमें

* तृण से रुई हलकी है—तुच्छ है—और रुई से भी याचक हलका है—तुच्छ है। क्योंकि तृण और रुई को तो पवन उड़ा कर अपने साथ ले जाता है पर याचक को पवन भी अपने साथ नहीं लेता इसलिए कि कहीं यह सुरू से कुछ याचना न कर ले। † बाल्यावस्था। ‡ अन्त काल में।

उत्तरोत्तर उत्कर्ष का चमत्कार प्रधान है, अतएव सार अलङ्कार माना गया है* ।

— * —

(५१) यथासंख्य अलङ्कार

क्रमशः कहे हुए अर्थों का जहाँ क्रमशः अन्वय (यथाक्रम सम्बन्ध) होता है वहाँ 'यथासंख्य' अलङ्कार होता है ।

इसको 'क्रम' अलङ्कार भी कहते हैं । यह दो प्रकार का होता है—

(१) शाब्द । अर्थात् समास न होकर क्रमशः अन्वय होना ।

(२) आर्थ । अर्थात् समास में क्रमशः अन्वय होना ।

शाब्द यथासंख्य—

यौवन-वय सों सकित हैं सरमाय,
सील-सौर्य-बल-दुति सों अति ललचाय,
रामहिं लिखि सिय-लोचन-नलिन सुहाहिं,
सकुचत विकसत छिन छिन धनु-मख माहिं †॥४६८॥

यहाँ प्रथम पाद का चौथे पाद के 'सकुचत' के साथ और दूसरे पाद का चौथे पाद के 'विकसत' के साथ क्रमशः अन्वय है अर्थात् यथाक्रम सम्बन्ध है ।

आर्थ यथासंख्य—

वृन्दा पितृ वन विचरै,
कुसुमायुध-जनन हनन शक्ति-धरै,

* देखिए रसगङ्गाधर 'सार' प्रकरण ।

† स्वयम्बर के समय जानकीजी के नेत्र श्रीरघुनाथजी की यौवन अवस्था को देखकर सकुचित और उनके शौर्यादि गुणों को देखकर विकसित हुए ।

अरि शूल धारण करै,
हरि हर मेरे सब दुख हर्ऐ ॥४६६॥

यहाँ वृन्दावन, कुसुमायुध-जनन* और अरि† इन तीनों का 'श्रीहरि' के साथ और पितृ-वन‡, कुसुमायुध-हनन§ और शूल इन तीनों का श्रीहर के साथ क्रमशः समास में अन्वय है।

“चख-सर-छत अद्भुत जतन वधिक-वैद-निज-हृथ्य ,
उर, उरोज, भुज, अधर-रस, सेक पिंड पट पथ्य”§॥५००॥
यहाँ 'उर' आदिक चारों का सम्बन्ध क्रमशः 'सेक' आदिक चारों के साथ है।

—.*—

(५२) पर्याय अलङ्कार

एक वस्तु की क्रमशः अनेकों में स्वतः स्थिति हो
अथवा दूसरे द्वारा की जाय उसे पर्याय अलङ्कार कहते हैं।

पर्याय का अर्थ है अनुक्रम—‘पर्यायोऽवसरेक्रमे।’—अमरकोश।
पर्याय अलङ्कार में एक वस्तु की अर्थात् एक ही आधेय की क्रमशः
अर्थात् काल-भेद से—एक के पीछे दूसरे में (न कि एक ही साथ)—
अनेक आधारों में स्वतः स्थिति होती है अथवा किसी दूसरे द्वारा की जाती
है। विशेष अलङ्कार से पृथक्ता करने के लिये यहाँ 'क्रमशः' कहा गया
है, क्योंकि 'विशेष' में एक ही काल में अनेक स्थानों पर स्थिति होती है।

* प्रद्युम्न को उत्पन्न करने वाले श्रीकृष्ण। † सुदर्शनचक्र।
‡ श्मशान। § कामदेव को मारने वाले श्रीमहादेव। § कटाक्ष रूपी
चाण के घाव का उपचार वधिक (मारने वाली—नायिका) के ही
आधीन है। उस घाव के लिये उम्मीके उर, उरोज, भुजा और अधर-रस
क्रमशः सेक, पुलटिस, पट्टी और पथ्य हैं।

‘ललितललाम’ में मतिरामजी का कहा हुआ पर्याय का—

“कै अनेक है एक मे कै अनेक मे एक,
रहत जहाँ पर्याय सो है पर्याय विवेक” ॥५०१॥

यह लक्षण द्वितीय विशेष अलङ्कार के लक्षण में मिल जाता है।
क्योंकि इस लक्षण में—एक में अनेक की स्थिति का क्रमशः होना
नहीं कहा गया है, जोकि पर्याय में विशेषता है।

स्वतः सिद्ध अनेक आधार—

हालाहल ! तुहि नित नये किन सिखये ये ऐन,
हिय-अस्मुधि हर-गर लग्यो वसत अवै खल-वैन ॥५०२॥

यहाँ एक ही हालाहल (विष) के समुद्र का हृदय, श्रीशिवजी का
कण्ठ और दुर्जनों के वचन रूप अनेक आधार क्रमशः कहे गये हैं और
ये आधार स्वतः सिद्ध हैं।

अन्य द्वारा अनेक आधार—

सब भुवि रह्यो हिमंत अरु तरुअन छांह वसंत,
अव ग्रीष्म या सीत को कीन्ह चहतु है अंत ॥५०३॥

यहाँ एक ही शीत के हेमन्त में सारी भूमि और वसन्त में वृक्षों
की छाया रूप दो स्थान कहे गये हैं और वे ऋतुओं द्वारा किये गए हैं
अतः अन्य द्वारा है। यहाँ शीत का सकोच वर्णन है अतः संकोच
पर्याय है।

“मेघ वृष मिथुन तचायन के त्रासन ते
सीतलाई सद तहखानन मे ढली है।
तजि तहखाने गई सर, सर तजि कंज,
कंज तजि चंदन कपूर पूर मिली है।
‘गवाल’ कवि ह्वांते चंद मे ह्वै चांदनी मे गई,
चांदनी ते ‘चलि सोरा जल मांहि रली है।

सोरा-जल हू तें धसी ओरा फिर ओरा तजि
बोराबोर है करि हिमाचल मे गली है' ॥५०४॥

यहाँ जीतलता के तहगाने आदि अनेक आश्रय मेख, वृष आदि सक्रातियों द्वारा किये गये हैं ।

पर्याय अलङ्कार वही होता है जहाँ एक आधार का सम्बन्ध नष्ट होकर दूसरे आधार में स्थिति होती है । अतः —

विंवाधर ही में प्रथम राग जु रह्यो सुहाय,
अब तेरे हिय माहि हू मृगलोचनि । दरसाय ॥५०५॥

इसमें एक ही काल में राग की स्थिति अथवा और हृदय में कहीं जाने के कारण यह पर्याय अलङ्कार का शुद्ध उदाहरण नहीं माना जा सकता । जिसका यह अनुवाद है वह ससृष्ट पद्य यद्यपि काव्यप्रकाश में पर्याय के उदाहरण में लिखा गया है और इसके समाधान में टीकाकारों ने इसमें यह क्रम बतलाया है कि 'पहिले एक अधर में ही राग था अब हृदय में भी है' । पर आचार्य मम्मट ने भी इस उदाहरण को सन्तोष-प्रद न समझ कर दूसरा उदाहरण लिखा है ।

द्वितीय पर्याय

अनेक वस्तुओं की एक आधार में क्रमशः स्वतः स्थिति हो अथवा दूसरे किसी द्वारा की जाय, उसे द्वितीय पर्याय अलङ्कार कहते हैं ।

यहाँ 'क्रमशः' पद से द्वितीय समुच्चय अलङ्कार से पृथक्ता बताई गई है क्योंकि द्वितीय समुच्चय में अनेक वस्तुओं की एक आधार में स्थिति एक ही काल में कही जाती है न कि क्रमशः ।

अमृत भरे दरसैं प्रथम मधुर लखन के वैन ,
दुखकारक पीछै बनै अतर विष दुख-ऐन ॥५०६॥

यहाँ अमृत और विष दोनों वस्तु खल के बचन रूप एक ही आधार में कही गई है, यह स्वतः सिद्ध आधार है।

अन्य द्वारा—

वो नैसर्ग-मयी सु-दृश्य तटका जो पूर्व-कालीन था,
आता सम्प्रति है न दृष्टि-पथ सो है शेष उसकी कथा,
घाटो की अवली बनी अब घनी शोभा-मयी है वहां,
भक्तों की करती तथापि वह हैं प्राकट्य भक्ती महा ॥५०७॥

यहाँ हरिद्वार के गङ्गा-तट रूपी एक ही आधार में पूर्व-कालीन और साम्प्रतिक दृश्य दो आधेय कहे गये हैं। और यह साम्प्रतिक दृश्य भक्त-जनों द्वारा किया गया है, अतः अन्य द्वारा है।

“कवच की ठाहर पै कचुकी कसी है देखु,
तलत्रान* ठाहर पै चूरिन को वृंढ है।
कृपा-कोप-पुंज के निवास दोऊ नैनन मे,
कजरा भरानो ऐसो महा सोक फंद है।
सिरत्रान† तहां सीस-फूल दोनो हाथन ते,
गांडीव की घोष‡ ना मृदंगन के छंद है।
कौन देस कौन काल कौन दुख कापै कहैं,
कैसे निद्रा लगे मोहि कौनसो अनंद है” ॥५०८॥

पाण्डवों के अज्ञात-वास के समय भीमसेन के प्रति सैरंगी के वेश में द्रौपदी द्वारा यह अर्जुन की शोचनीय दशा का वर्णन है। कवच और

* धनुष की प्रत्यक्षा के घात से बचाने के लिये गोह के चमड़े का बना हुआ एक प्रकार का हस्त-बन्धन। † साथे को ढकने का शूरवीरों का टोप। ‡ गायत्री धनुष का शब्द।

कचुकी, तलवान और घूड़ी इत्यादि का प्रमग एक आधार में होना कहा गया है। यह कौरवों से लघ्य हो जाने के मय से अर्जुन द्वारा ऐसा किया गया है, अतः अन्य द्वारा है।

‘परिवृत्ति’ अलङ्कार में एक वस्तु दूसरे को देकर बदले में उससे दूसरी वस्तु ली जाती है, यहाँ यह बात नहीं है।

(५३) परिवृत्ति अलङ्कार

पदार्थों का सम और असम के साथ विनिमय होने के वर्णन को ‘परिवृत्ति’ अलङ्कार कहते हैं।

परिवृत्ति का अर्थ है परिवर्तन अर्थात् विनिमय करना। एक वस्तु दूसरे को देकर बदले में उसके पास से दूसरी वस्तु ली जाती है उसे विनिमय कहते हैं। परिवृत्ति दो प्रकार की होती है। सम और विषम—

१—‘सम’ परिवृत्ति—

(क) उत्तम वस्तु देकर उत्तम वस्तु लिया जाना।

(ख) न्यून गुणवाली वस्तु देकर न्यून गुणवाली वस्तु लिया जाना।

२—‘विषम’ परिवृत्ति—

(क) उत्तम गुणवाली वस्तु देकर न्यून गुणवाली वस्तु लिया जाना।

(ख) न्यून गुणवाली वस्तु देकर उत्तम गुणवाली लिया जाना।

सम परिवृत्ति उत्तम विनिमय—

दर्शनीय अति रम्य मनोहर है कलिदत्तनया का तीर,
कलोलित है विमलतरंगित मंदमद श्यामल शुचि नीर,
ललितकाओं को नृत्य-कला की शिक्षा देकर धीर-समीर,
मधुर मधुर ले रहा जहाँ पर सुमन-गंध उनका गंभीर। ५०६

यहाँ जमुना-तट के वायु द्वारा लताओं को नृत्य-कला की गिन्ता देकर उनसे पुष्पों की मधुर-गन्ध लेना कहा गया है। यहाँ दोनों उत्तम वस्तुओं का विनिमय है।

सम परिवृत्ति न्यून विनिमय—

श्री शंकर की सेवा में रत भक्त अनेक दिखाते हैं,
किन्तु वस्तुतः उनसे क्या वे कुछ भी लाभ उठाते हैं,
अस्थि-माल-मय अपने तन को अर्पण वे कर देते हैं,
मुँड-मालमय-तन उनसे बस परिवर्तन में लेते हैं॥५१०॥

यहाँ अस्थि-माला वाला शरीर (मनुष्य देह) जिवजी को देकर उससे मुण्ड-माला वाला शरीर (शिव रूप) लेना कहा गया है। हाडों की माला और नर-मुण्डों की माला दोनों न्यून गुण वाली वस्तुओं का विनिमय है। यह व्याजस्तुति मिश्रित परिवृत्ति है।

विषम परिवृत्ति उत्तम के साथ न्यून का विनिमय—

“कासों कहिये आपनो यह अयान जदुराय ।
मन-मानिक दीन्हों तुमहि लीन्हि विरह-बलाय” ॥५११॥

यहाँ मन-माण्डित्य रूप उत्तम वस्तु देकर विरह रूप न्यून गुण वाली वस्तु ली गई है, अतः विषम परिवृत्ति है।

विषम परिवृत्ति न्यून के साथ उत्तम का विनिमय—

यद्यपि तिर्यक्-जाति हीन भी था जटायु वह गौध, तथापि—
हुआ स्वर्ग-गत प्रभु के सन्मुख शोचनीय वह नहीं कदापि,
जिसने जीर्ण-शीर्ण अपना वह राम-कार्य में देकर देह,
लिया चंद्र सम उज्ज्वल यश है धन्य धन्य यह निस्संदेह॥५१२॥

जटायु द्वारा न्यून गुण वाला अपना जीर्ण शरीर श्रीरघुनाथजी के कार्य में अर्पण करके उत्तम गुण वाला निर्मल यश लिया जाना विषम परिवृत्ति है।

“चासीकर-कोपः सस्त्र-वस्त्रन के कोप और-
 रत्नन के कोप एक एकते नवीने हैं।
 देस देस संभव तुरंग रंग रंग के जे,
 पती हैं विहंग सग प्रेरक अवीने हैं।
 और हू अनंक राज-वैभव स-राष्ट्र जेते,
 काज-वृत्तराष्ट्र कर्म मनुन ते छीने हैं।
 महावली अर्जुन को अग्रजो विपनकार,^१
 गदा के प्रहार एक देस-भार लीने हैं॥५१३॥

यहाँ भीमसेन द्वारा दुर्योधन को एक गदा का प्रहार रूप न्यून
 गुण वाली वस्तु देकर उसका साग राज्य-वैभव रूप उत्तम वस्तु लिया
 जाना कहा गया है।

“तोर-पिता, तोर, तोर-पुत्र तोर-पौत्र-मुख—
 निज कर धोये ताहि रुधिर धुवायो तैं।
 चंद्र सु खिलौना देहु गेय रोय माग्यो तिन्हें,
 व्योत्स्यों तुष्ट कीन्हें सोक-अंसुन रुवायो तैं।

१ मुवर्ण के खजाने। १ अर्जुन का बड़ा भाई भीमसेन। १ व्यापारी।
 ० तेरे पिता का, तेरा, तेरे पुत्र और पौत्रों के मुख जिसने अपने
 हाथ में धोये थे, उसका मुख तूने रुधिर से शुलवाया है। तुम लोगों
 द्वारा बाल्यावस्था में चन्द्र खिलौना माँगने पर जिसने तुमको प्रेम से
 तुष्ट किया थे उसको तूने गोक के अश्रुओं से रूलाया है। तुम लोगों की
 अर्नाति पर जिसने स्वप्न में भी क्रोध नहीं किया था उसको तूने नर—
 अर्जुन के वारों का निगाना बना दिया है और जिसने तुम लोगों को
 प्रेम-पूर्वक अपने हृदय पर मुलाया था, उस भीष्म को तूने रण-भूमि की
 बाण-शय्या पर मुला दिया है।

जिनकी अनीति जान स्वान हू मे क्रोध आन,
 पान न छुवायौ, नर-वानन छुवायौ तैं ।
 जानै हित-जोर उर-सेज पै सुवायौ भूप ।
 ताको हित-तोर सर-सेज पै सुवायौ तैं”॥५१४॥

भारत-युद्ध में भीष्मजी के पतन पर धृतराष्ट्र के प्रति यह सजय की उक्ति है। भीष्मजी द्वारा प्राप्त अनेक सुखों के बदले में धृतराष्ट्र द्वारा उनको अनेक दुःख दिये जाने का वर्णन है। इस पद्य में लेना और देना शब्द द्वारा स्पष्ट नहीं कहा गया है, व्यंग्यार्थ से ध्वनित होता है, अतः परिवृत्ति की ध्वनि है।

उद्गूँ कवियों ने भी इस अलङ्कार का प्रयोग किया है—

“दिल लेके मुफ्त, कहते हैं कुछ काम का नहीं ।
 उलटी शिकायते हुई एहसान तो गया”॥५०८॥

यहाँ हृदय लेकर उरहना देना कहा गया है।

परिवृत्ति अलङ्कार में कवि-कल्पित विनिमय होता है। जहाँ वास्तविक विनिमय होता है, वहाँ अलङ्कार नहीं होता। जैसे—

लेवतु हैं जहँ वालिका मुक्ताफल, दे वेर ।

यहाँ अलङ्कार नहीं।

और दूसरे के साथ विनिमय होता है वहाँ परिवृत्ति अलङ्कार होता है जहाँ अपनी ही वस्तु का त्याग और ग्रहण होता है, वहाँ भी परिवृत्ति अलङ्कार नहीं होता। जैसे—

मोतिन के वर भूपन तू नव जोवन मे तजि कै किहि कारन,
 कोमल गातन माहि किये यह वृद्धन जोग जु बल्कल धारन,
 सोभित है जु प्रदोष समै छवि-चन्द्रकला अति ही मिलितारन,
 क्यों रमनीय लगै रजनी, रमनी । अरु नोदय है जु अकारन ॥५१६॥

तप करती हुई पार्वतीजी के प्रति ब्रह्मचारी के वेष में गये हुए श्री शङ्कर की उक्ति है। यहाँ पार्वती द्वारा अपने ही आभूषणों का त्याग और

चलकल वस्त्रों का ग्रहण है। इसमें दूसरे के साथ विनिमय न होने के कारण परिवृत्ति अलङ्कार नहीं, किन्तु पर्याय अलङ्कार है। क्योंकि पार्वती रूप एक आधार में भूषण और चलकल दोनों की स्थिति कही गई है।*

देवजी ने अपने भाव विलास में परिवृत्ति अलङ्कार का—

“केवली समूढ लाज दूढत ढिठाई पैये,
चातुरी अगूढ गूढ मूढता के खोज है।
सोभा सील भरति अरति निकरत सब,
मुहिचले खेल पुरि चले चित्त चोज है।
हीन होति कटि तट पीन होति जवन,
सधन सोच लोचन ज्यो नाचत सरोज हैं।
जाति लरिकरिई तरुनाई तन आवतु है,
वढत मनोज 'देव' उठत उरोज है” ॥५१७॥

यह उदाहरण दिया है। यहा भी दूसरे के साथ विनिमय नहीं अतः परिवृत्ति नहीं।†

और देखिये।

“अति मूढो सनेह को मारगहे जहां नैक मयान को बाँक नहीं,
तहां साचे चलै तजि आपुनपौ भक्तकै कपटी जो निसाक नहीं,
'वनआनंद' प्यारे सुजान सुनौ इत एक ही दूसर आँक नहीं,
तुम कौन थो पाटी पढ़े हो लला! मन लेत हो देत छटाँक नहीं” ५१८

यहाँ मन (चित्त अथवा श्लेषार्थ—तोल में एक मन—मणभर) लेकर बदले में छटाँक भी न देना कहा है। परिवृत्ति में कुछ लेकर बदले में

* वेगिनिये रसगताधर परिवृत्ति प्रकरण। और वाज्यप्रकाश उद्योत भाष्या पृ० ५०५

† रसगताधर में कहा है—‘पूर्वावस्था प्रागपूर्वकउत्तमवस्थाग्रहण-स्य प्रान्तविकल्पेनानलङ्कारः प्रज्ञा’।

कुछ दिया जाता है। यहाँ इसके विपरीत है अतः ऐसे वर्णों में 'अपरिवृत्ति' अलङ्कार माना जा सकता है। यद्यपि 'अपरिवृत्ति' पूर्वाचार्यों ने निरूपण नहीं किया है। परन्तु इस अपरिवृत्ति में चमकार होने के कारण अलङ्कार मानना उचित अवश्य है।

(५४) परिसंख्या अलङ्कार

जहाँ प्रश्न पूर्वक अथवा बिना ही प्रश्न के कुछ कहा जाय वह उसी के समान किसी वस्तु के निषेध करने के लिए हो वहाँ परिसंख्या अलङ्कार होता है।

परिसंख्या का अर्थ अन्यत्र वर्जन (निषेध) है। परिसंख्या अलङ्कार में अन्य प्रमाणों से जानी हुई जो बात प्रश्न के पश्चात् या बिना ही प्रश्न कही जाती है, वह—दूसरा कुछ प्रयोजन न होने के कारण उसी के समान किसी दूसरी बात के निषेध के लिए कही जाती है। निषेध कहीं तो प्रतीयमान (व्यन्य) होता है और कहीं शब्द द्वारा स्पष्ट किया जाता है। अतः यह चार प्रकार का होता है—

- १—प्रश्नपूर्वक प्रतीयमान निषेध ।
- २—प्रश्नपूर्वक वाच्य (शब्द द्वारा) निषेध ।
- ३—प्रश्न रहित प्रतीयमान निषेध ।
- ४—प्रश्न रहित वाच्य निषेध ।

प्रश्न-पूर्वक निषेध—

क्या सेव्य ? सदा ? पद युगल नदनन्दन के,
क्या ध्येय ? चरित्र पवित्र कंसकदन के ।

कर्तव्य ? सविधि उपचार जगत-घटन के,
श्रोतव्य ? चरित श्री सूत-पार्थ-स्यन्दन के ॥५१६॥

‘सेव्य क्या है’ आदि प्रश्नों के श्री ‘नन्दनन्दन’ आदि उत्तर दिये गये हैं। ये सब उत्तर अन्य प्रमाणों से सिद्ध है अतः ये उत्तर यहाँ ‘विषय भोग सेवन करने के योग्य नहीं है’ आदि निषेध करने के लिए हैं। यहाँ विषय भोग आदि का निषेध शब्द द्वारा नहीं किया गया है, अतः निषेध व्यग्य से ध्वनित होता है।

प्रश्न-पूर्वक वाच्य-निषेध—

है भूषण क्या ? यश, नहीं रत्न आभूषण,
क्या कार्य ? आर्य-शुभ चरित, नहीं है दूषण,
क्या नेत्र ? विमल-मति, नहीं चक्षु-गोलक यह,
है मित्र कौन ? सद्धर्म, न नर लौकिक यह ॥५२०॥

‘भूषण क्या है ?’ आदि प्रश्न है। ‘यश’ आदि उत्तर है। ये उत्तर रत्न आदि के बने हुए भूषणों के निषेध के लिये कहे गये हैं। शब्दों द्वारा निषेध किया गया है अतः निषेध वाच्य है।

प्रश्न-रहित व्यग्य-निषेध—

इतनो ही स्वारथ बड़ो लहि नरतन जग मांहि
भक्ति अनन्य गुविद-पद लखहि चराचर ताहि ॥५२१॥

दैत्य-बालकों के प्रति प्रह्लादजी के इस उपदेश में श्रीगोविन्द के चरणों में एकान्त-भक्ति होना मनुष्य-जन्म का जो परम स्वार्थ कहा गया है। वह ‘विषय भोगादि को मनुष्य-जन्म का स्वार्थ न समझो’ इस

* पार्थ अर्थात् अर्जुन के स्यन्दन (२५) के सूत (सारथी) भगवान् श्रीकृष्ण के।

वात के निषेध करने के लिये कहा है। यहाँ शब्द द्वाग 'निषेध' नहीं, अत व्यंग्य से ध्वनित होता है।

कर्तव्य दीन-जन दुःख-हरण करना ही,
चातुर्य सदा हरि नाम-स्मरण करना ही।
हे द्वैत सेव्य का सेवक हो रहना ही,
अद्वैत एक हरि-चरण-शरण गहना ही ॥५२२॥

दीन जनों का दुःख हरण करना मनुष्य के कर्तव्य आदि जो प्रश्न रहित यहाँ कहे गये हैं, वे अन्य कर्तव्य आदि के निषेध के लिये कहे गये हैं। निषेध व्यंग्य से ध्वनित होता है।

सेवा में यदि साभिलाष, करता गोविंद-सेवा न क्यों,
चिंता में यदि है स्पृहा कर सदा श्रीकृष्ण के ध्यान को,
जो तेरी रुचि गान में हरि कथा गाता न क्यों स्वस्थ हो,
सोना तू यदि चाहता, तब न क्यों प्यारे! समाधिस्थ हो ॥५२३॥
यहाँ विषयभोगादि का निषेध व्यंग्य से ध्वनित होता है।

“मन है तो भलों धरि है रहि तू हरि के पद पकज में गिरि तू,
कवि 'सुन्दर' जो न सुभाव तजै फिरियो ही चहै तो बड़ा फिर तू,
सुरली पर मोरपन्ना पर है लकुटी पर है भृकुटी भ्रमि तू,
इन कुंडल लोल कपोलन में वनसेतम में धिरिकें रहि तू” ॥५२४॥

यहाँ मन को अन्यत्र विषयों में भ्रमण का निषेध व्यंग्य है।

“भरियो चहै तो सील नैनन भगाइ लै रे
दरियो चहै तो लोभ टारि फिर वाको टपि।
हरियो चहै तो चित्त हरि लै सुजानन के,
वरियो चहै तो ध्यान वरिफिर जागो छपि।
‘ग्वाल’ कवि दरियो चहै तो दरि कूरन तैं
दरियो चहै तो दरि पर-धन नाजो थपि।

लरियो चहँ तो तू लरै न क्यों कुटंगन तैं

तरियो चहँ तो तू दिनेमननया को जपिं ॥५२५॥

यहाँ नेत्रों में शील आदि का भग्ना, शीव आदि के निषेध के लिये कहा गया है।

परिमन्त्रा के श्लेष मिश्रित उदाहरण यों मनोहर होते हैं—

“दड यतिन कर, भेद जहँ नर्तक-नृत्य-समाज.

सबके मन बस मुनिय अम रामचन्द्र के राज ॥५२६॥

यहाँ ‘दड’ और ‘भेद’ पद श्लेष हैं।

“उदर विदारन, अवनि, म्याम-आनन गुंजाफल

कला घटन सनिकर्म[‡], कटन-विघटन-विधि कसमल^०

सहत लोह सताप ब्रह्मचारी तिय वजित,

निहकिंचन मन्यस्त[§] नर्म[§] होरिन अह अजित,

कृपनत्व भूमि-अरि-वन करन[□], नर्प वक्रगति अनुहरन,

गो-पय निचार वच्छहि करत[‡] राज्य रामनृप आचरत

यहाँ भी श्लेष मिश्रित परि सन्या हैं।

प्रश्न-रहित वाच्य निषेध—

आनदाश्रयिन बन जहाँ अन्य अश्रु कहीं न,

सयोगाती-स्मर-रुज विना ताप दे दूसरी न,

* उदर (पेट) पृथ्वी का ही हल द्वारा चीगा जाता है, कटोर वाद्यों द्वारा किसी मनुष्य का नहीं। † काला मुग्न चिगमिठी का ही रहता है, अनुचित कार्य न करने के कारण किसी मनुष्य का नहीं। ‡ कला चन्द्रमा की ही घटती है। ° कटने और विसने की क्रिया मूर्छा में ही। § निष्कञ्चन अर्थात् वनहान सन्यासी ही है। § नर्म अर्थात् हँसी होली में ही होती है। □ शत्रुओं की भूमि लेने में ही केवल लोभ है। ‡ वद्यों द्वारा गजों के स्तनों को ही निचोटा जाता है।

कीड़ाही की कलह तज वे दूर होते कभी न,
है यज्ञों के वयस न कभी अन्य तारुण्य-हीनः॥५२८॥

अलका के वर्णन में आनन्द के अध्रुपात आदि बहे गये हैं। शोक आदि के अन्य अध्रुपों का निषेध शब्द द्वारा कहा गया है अतः निषेध-वान्य है।

भारतीभूषण में परिसरणा का लक्षण—

‘जहाँ किसी वस्तु को उसके योग्य स्थान से हटाकर किसी अन्य स्थान पर स्थापित की जाय वहाँ परिसरणा अलङ्कार होता है।’ यह लिखा है। किन्तु यह लक्षण ‘अपन्हुति’ के लक्षण में मिल जाता है। परिसरणा का यह लक्षण नहीं हो सकता। क्योंकि परिसरणा में किसी वस्तु को योग्य स्थान से हटाकर अन्यत्र स्थापित नहीं की जाती है, किन्तु प्रमाणान्तर से सिद्ध कथित वस्तु का अन्यत्र निषेध किया जाता है।

— “ —

(५५) विकल्प अलङ्कार

तुल्य बल वाली परस्पर विरोधी वस्तुओं की जहाँ एक ही काल में एकत्र स्थिति में विरोध होता है वहाँ विकल्प अलङ्कार होता है।

* अलका में यज्ञों के केवल आनन्द-जनित अध्रुपात ही छुटते हैं—किसी दुःख के कारण नहीं, ताप भी उनको केवल काम-जनित होती है, जो अपने प्रेमपात्र के संयोग होने पर दूर हो जाती है—अन्य ताप नहीं, कलह भी वहाँ काम क्रीडा में उम्पतियों के ही होता है—अन्य कारण से नहीं, और उनकी अवस्था भी सर्वथा तरुण ही रहती है—वे वृद्ध कभी नहीं होते हैं।

विकल्प का अर्थ है 'यह या वह' । कहा है—'अनेन चान्येनवेति विकल्पः ।'—कौटिल्य अर्थशास्त्र । विकल्प अलङ्कार में मुख्य बल वालों की एकत्र स्थिति में विरोध होने के कारण सादृश्य-गमित विकल्प कहा जाता है अर्थात् 'यह या वह' इस प्रकार का वर्णन होता है ।

“पादु-व्यूह-वीरन प्रसिद्ध रत्नवीरन को,
तीरन विदीरन के धीरज छुटैहैं मैं ।

पारथ के मन्त्र औ अम्वन अकारथ करि,
मारथि हू तथा रथ हाकन भुलैहैं मैं ।

कीन्हैं हौं भीषम महाभीषम प्रतिज्ञा नाहि,
गाजि कहौं आजि करि पूरन निगैहैं मैं ।

क्रे तो हरि-नाथन मैं मन्त्र पकरैहैं आज,
कैं लै कवाँ पान धनु-धान न उठैहैं मैं ॥५२६॥

यहाँ भीष्मजी की प्रतिज्ञा में श्रीकृष्ण को मन्त्र ग्रहण करना और धनुष-बाण को फिर कभी न उठाना यह दोनों मुख्य बल हैं । यह दोनों बात एक काल में नहीं हो सकती अतः विरोध है । क्योंकि श्रीकृष्ण के मन्त्र धारण कर लेने पर भीष्मजी द्वारा धनुष-बाण का त्याग सम्भव नहीं और भीष्मजी द्वारा धनुष-बाण का त्याग भी तभी सम्भव है जब श्रीकृष्ण द्वारा मन्त्रों का ग्रहण न किया जाय । इन्हींलिखे यहाँ चतुर्थ चरण में 'कैं' के प्रयोग द्वारा विकल्प रचा गया है । भीष्मजी की प्रतिज्ञा के पूर्ण करने में श्रीकृष्ण का मन्त्र-धारण करना और भीष्मजी का धनुष-बाण न उठाना यह दोनों समान होने के कारण इन दोनों में सादृश्य गमित है ।

“गमन समय पटुका गयो छांडहु कयो मुजान ,

पान पियारे । प्रथम हौं पटुका तजौं कि पान ” ॥५३०॥

नायिका द्वारा, पकड़े हुए पति के चरित्र को त्यागने में और प्राणों के त्यागने में विकल्प है ।

“पटकूँ मूँछों पाण, कै पटकूँ निज-तन-करद,
दीजै लिख दीवाण । इण दो महली वात इक”॥५३१॥

यहाँ मूँछों पर ताव देना और शरीर पर तलवार देना तुल्यबल हैं—यह दोनों बात एक काल में सम्भव नहीं अतः विकल्प है ।

“वीर अभिमन्यु । मन्यु मन में न हूँज्यौ मानि,
जानि अब रन को विधान किमि पैहाँ मै ।
पायौ पैठि सग हूँ न रग-भूमि हूँ मै अब,
जैहै तहा को तव जहा अब सिधैहौ मै ।
काल्हि चंद्र-व्यूह पैठिवे के पहिलै ही तुम्हें,
हाल रन-भूमि को उताल पहुँचैहौ मै ।
कै तो तव विजय जयदथ सुनैहै जाय,
कै तो लै पराजय-प्रलाप आप ऐहौ मै”॥५३२॥

मृत अभिमन्यु के प्रति अर्जुन की इस उक्ति में चतुर्थ पाद में विकल्प अलङ्कार है । जहाँ सादृश्य के चमत्कार के बिना केवल विकल्प होता है वहाँ अलङ्कार नहीं होता है । जैसे—

* महाराणा प्रताप, अकबर को बादशाह नहीं कहते थे—तुरक कहा करते थे । अकबर को खबर मिली कि महाराणा भी हमको बादशाह कहने लगे हैं । जिस पर बीकानेर के राजा के भाई पृथ्वीराज ने अकबर से कहा कि यह खबर मिथ्या है । इस खबर के सत्यासत्य का निर्णय करने को पृथ्वीराज ने महाराणा को यह दोहा लिखकर भेजा था कि मैं अपनी मूँछों पर पाण दूँ (ताव दूँ) अथवा अपने शरीर पर करद (तलवार) दूँ । इन दोनों में एक बात लिखकर भेजिये । अर्थात् आपने अकबर को बादशाह न कहा हो तो मैं गर्व के साथ अकबर के समक्ष उपस्थित रहूँगा और आपने अकबर को यदि बादशाह कहा हो तो मैं किसी को मूँ न दिखाऊँगा ।

“कर्तव्य अपना इस समय होता न मुझको जान है,
भय और चिंता युक्त मेरा जल रहा सब गात है,
अतएव मुझको अभय देकर आप रचित कीजिये
या पार्थ-प्रण करने विफल अन्यत्र जाने दीजिये”॥५३३॥

अरुने वध की अर्जुन द्वाग की गठ प्रतिज्ञा को सुनकर जयद्रथ ने
दुःशोषन के प्रति कहे हुए—‘या तो आप मेरी रक्षा कीजिये या अन्यत्र
जाने दीजिये’ इस वारत्र में केवल विकल्प है—अलङ्कार नहीं ।

अलङ्कारवाच्य और भारतीभूषण में विकल्प अलङ्कार का—
“एती सुधान कहां अनेते बहकी इन भातिन को बरछै है,
आवन है वह रोज नमीर लिये री सुगन्धन को जु बलै है,
देखि अली ! इन भातिन की अलि-भीरन और सु कौन नवै है,
कै उन फूलन को बन होइगो, अं उन कु जन राविका ह्वै है”॥५३४॥

यह उदाहरण दिया है । इसमें भी केवल विकल्प है—अलङ्कार
नहीं । विकल्प अलङ्कार वही होता है जहां परम्पर विरोधी दो वस्तुओं
की एकत्र स्थिति असम्भव होने पर विरोध होता है । इन पत्र में वायु
के सुगन्धित करने और शृङ्गावली के होने में राधिकाजी का वहाँ होना
या फूलों के बाग का वहाँ होना समान बल मात्र है—इनकी एकत्र
स्थिति असम्भव न होने के कारण विरोध नहीं—दोनों के एकत्र होने पर
भी वायु का सुगन्धित होना और शृङ्गावली का वहाँ होना सम्भव है ।

— ✽ —

(५६) समुच्चय अलङ्कार

किसी कार्य के करने के लिए एक साधक होते हुए
साधकान्तर (दूसरा साधक) भी कथन हो वहाँ ‘समु-
च्चय अलङ्कार होता है ।

समुच्चय का अर्थ है एक साथ इकट्ठा होना । समुच्चय अलङ्कार में किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए एक कर्त्ता के होते हुए दूसरे कर्त्ता अहमहमिक्या अर्थात् परस्पर स्पर्धा युक्त होकर उस कार्य को सिद्ध करने के लिए इकट्ठे हो जाने हैं ।

यह पूर्वोक्त चिन्त्य अलङ्कार के विपरीत है—विरूप में समान वल वालों की एक ही काल में एकत्र स्थिति का होना प्रगम्भव है और समुच्चय में समान वल वालों की एक काल में एकत्र स्थिति होती है ।

यह तीन प्रकार का होता है—

- (१) सयोग, अर्थात् उत्तम-साधकों का योग होना ।
- (२) असयोग, अर्थात् अमत्-माधनों का योग होना ।
- (३) सद् असद् योग, अर्थात् सत् और असत् दोनों का योग होना ।

सद्योग—

रमारमण के चरण-कमल से जन्म तुम्हारा है रमणीय,
उमारमण के जटा-जूट में है निवास भी आदरणीय,
पतितों के पावन करने का व्यसन एक ही है अ-समान,
भागीरथी! क्यों तेरा फिर हो त्रिभुवन उत्कर्ष महान॥५२६॥

श्री भगवत्चरण से उत्पत्ति, श्री शिव के मस्तक का निवास और पतित-जनों को उद्धार करने का व्यसन, इनमें एक साधक से भी श्री गङ्गा का उत्कर्ष सिद्ध है, परन्तु यहाँ ये सारे साधक उसी उत्कर्ष के लिए स्पर्धा से इकट्ठे आ पड़े हैं अतः उनका समुच्चय है । यहाँ गव उत्तम साधक हैं ।

“तात-ववन पुनि मातु-हित भाड भरत अस राड,
मोकहँ दरस तुम्हार प्रभु । सब सम पुन्य प्रभाड’॥५३६॥

पिता-दशरथ को आज्ञा, माता कैकेई की इच्छा, भक्त जैने भाई को राज्य प्राप्ति और मुनिजनों के दर्शन इन चारों में श्रीरामचन्द्रजी

के बन जाने के लिए एक साधक ही पर्याप्त था जिस पर यहाँ इन चारों का समुच्चय हो गया है।

असद्योग—

कुसुमायुध-वान-कृसानु* वदी मलयानिला† हू धवकाय रह्यो,
दिगि कंत न हंत वसत समी पिक कूक दिगत सुनाय रह्यो,
फिर हौ सु-कुला नव हौ नवला अवलापन धीर छुटाय रह्यो,
सखि हू न प्रवीन समीप अहो विरहानल क्यों अब जाय सह्यो

विरहणी को तापकारक होने के कारण यहाँ वमन्त काल, और नव-यौवन इन सारे असतों का समुच्चय है।

“धन, जोवन, वल, अज्ञता मोह-मूल इक एक,
‘दास’ मिलै चारयो जहाँ पैये कहां विवेक’ ॥५३८॥

धन और यौवन आदि चारों में एक का होना ही उचित अनुचित के विचार न रहने के लिए पर्याप्त है जिस पर यहाँ इन चारों असतों का समुच्चय होना कहा गया है।

सद्असद्योग—

दिन को दुति-मद सु चन्द्र, सरोवर जो अरविद विहीन लखावै,
गत जोवन की रमनी अरु जो रमनीय हु हैं न प्रवीनता पावै,
धनवान परायन हैं धन में जन-सज्जन जाहि दरिद्र दवावै,
खल राज-सभा-गत सातहु ये लखि कटक लौ हिय में चुभिजावै॥

यहाँ दुति-मन्द चन्द्र आदि सात कण्टकों का समुच्चय है। एक मत है कि इन सातों में चन्द्र आदि शोभन और मूर्ख आदि अशोभनों का सत्-असत् योग है। किन्तु इस मत के अनुसार चन्द्र आदि का शोभन और मूर्ख आदि अशोभन का योग माना जाय तो सातों कण्टक नहीं कहे जा

* कामदेव के वाणों की ज्वाला । † मलय मारुत ।

सक्ते । अतएव दूसरा मत यह है कि चन्द्र आदि स्वयं शोभन हैं और उनमें द्युतिमन्द आदि धर्म अशोभन होने के कारण सातों में प्रत्येक में शोभन और अशोभन का योग है । यही मत उचित है ।

समुच्चय के इस भेद में और पूर्वोक्त 'सम' अलङ्कार में यह भिन्नता है कि 'सम' अलङ्कार में अनेक पदार्थों का यथायोग्य सम्बन्ध कहा जाता है । समुच्चय में किसी कार्य के करने के लिए समान-बल वाले अनेक पदार्थों का समुच्चय (इकट्ठा हो जाना) होता है । जैसे 'रमारमण के चरण कमल * * * * *' (सं० ५३५) में लक्ष्मीनाथ के चरण से उत्पत्ति, श्री शिव के जटा-कलाप में निवास और पतितोद्धारक व्यसन इनका श्लाघनीय सम्बन्ध वर्णन करना अभीष्ट नहीं है किन्तु श्री गङ्गाजी के उत्कर्ष करने में तीनों का समुच्चय कथन करना अभीष्ट है ।

द्वितीय समुच्चय

गुण या क्रिया अथवा गुण-क्रिया दोनों एक ही काल में वर्णन किये जाने को द्वितीय समुच्चय कहते हैं ।

अर्थात् एक से अधिक गुण (निर्मलता आदि) या एक से अधिक क्रियाओं का अथवा गुण और क्रिया दोनों का एक ही काल में एक साथ वर्णन होना ।

गुण-समुच्चय—

पावस के आवत भये स्याम-मलिन तम-थान,
रक्त भये पथिकन हृदय पीत कपोल तियान ॥५४०॥

यहाँ पावस के आगमन समय में—एक ही काल में—स्याम, रक्त आदि गुणों का समुच्चय है ।

क्रिया-समुच्चय—

“जव तै कुमर कान्ह । रावरी कला निधान,
वाके कान परी कछु सुजस कहानी सी ।
तव ही तैं ‘देव’ देखो देवता सी हँसति सी,
खीजत सी रीकत सी रुसत रिसानी सी ।
छौहीसी छलीसी छीन लीनी सी छकी सी छीन,
जकी सी टकी सी लागी थकी थहरानी सी ।
विधि सी वधी सी विप-वृडत विमोहत सी
वैठी वह वकत विलोकत विकानी सी”॥५४१॥
यहाँ रीकत, खीजत आदि अनेक क्रियाओं का समुच्चय है ।

“दीन दसा देखि ब्रज-बालनि की अधव को
गरिगो गुमान ब्रान गौरव गुठाने से ।
कहै ‘रतनाकर’ न आए सुख दैन नैन-
नीर भरि ल्याये भये सकुचि सिहाने से ।
सूखे से स्रमे से मकवक से सके थके
भूले से भ्रमे से भवरे से भकुवाने से ।
हौले से हले से हूल-हूले से हिये मे हाय
हारे से हरे से रहे हेरत हिराने से”॥५४२॥
यहाँ ‘सूखे से रहे’ ‘स्रमे से रहे’ इत्यादि क्रियाओं का समुच्चय है ।

यद्यपि कारकरीपक में भी बहुत सी क्रियाओं का कथन होता है ।
किन्तु कारकरीपक में एक के बाद दूसरी क्रिया क्रमश होती हैं और
समुच्चय में सब क्रियाएँ एक ही साथ होती हैं ।

गुण और क्रिया समुच्चय—

सित पकज-दल छवि मयी कोप भरे तुव नैन,
सत्रु-दलन पर परतु है और कलुप दुख दैन ॥५४३॥

यहाँ 'कलुष' गुण और 'परतु' क्रिया का एक साथ कथन होने से गुण और क्रिया का समुच्चय है।

(५७) समाधि अलङ्कार

आकस्मिक कारणान्तर के योग से कर्त्ता को कार्य की अनायास सिद्धि होने को समाधि अलङ्कार कहते हैं।

समाधि का अर्थ है सुखपूर्वक किया जाना—'सम्यक् आधि आधान (उत्पादन) समाधि ।'—कान्यप्रकाश बालबोधिनी पृ० ८७२ । समाधि अलङ्कार में काकतालीय न्याय* के अनुसार अकस्मात् दूसरे कारण या अन्य कर्त्ता की सहायता से प्रधान कर्त्ता द्वारा आरम्भ किया गया कार्य सुखपूर्वक—अनायास सिद्ध हो जाना कहा जाता है।

पूवोक्त समुच्चय अलङ्कार में एक कर्त्ता के होते हुए अन्य कर्त्ता परस्पर स्पर्धा से इकट्ठे हो जाते हैं। और समाधि अलङ्कार में योग्यता प्राप्त एक ही साधक होता है अन्य साधक अचानक सहायक हो जाता है।

आचार्य दण्डी ने और महाराजा भोज ने इसका समाहित नाम लिखा है।

उदाहरण—

मान मिटावन हित लगे वितय करन घनस्याम,
तौलौ चहुँ दिसि उमड़ि के नभ छाये घनस्याम ॥५४४॥

राधिकाजी का मान दूर करने की चेष्टा घनस्याम—श्रीकृष्ण कर ही रहे थे उसी समय आकाश में अकस्मात् कामोदीपक मेघ घटा के हो आने पर मान का सुखपूर्वक छूट जाना कहा गया है।

* कौप के ताल वृत्त पर बैठने से ताल के फल का अचानक पृथ्वी पर गिर जाने जैसी अचानक घटना को काकतालीय न्याय कहते हैं।

मूंगे के हैं कन-धन लगे देख बाजार-शोभा—

जी में आता अब उदधि में चारि ही शेष होगा॥६७१॥

इस पद्य में उज्जैनी के बाजार की अगम्य सृष्टि का कवि कल्पना कृत वर्णन है।

द्वितीय उदात्त

वर्णनीय अर्थ में महत्पुरुषों के अद्भुत भाव होने के वर्णन को द्वितीय उदात्त कहते हैं।

“जिनके परत मुनि-पतनी पतित तरी,
जानि महिमा जो मिय छुवत सकानी है।

कहे “रतनाकर” निपाद जिन्हें जोग जानि,
धोए धनु धूरि नाव निकट न आनी है।

ध्यावैं जिन्हें ईस औ फनीस गुन गावैं सदा,
नावैं सीम निखिल मुनीस-गन जानी है।

तिन पद पावन की परस प्रभाव-पूँजी,
अवध-पुरी की रज-रज में समानी हैं”॥६७२॥

अयोध्या के इस वर्णन में भगवान् श्रीरामचन्द्र को अद्भुत भाव है—
‘जिस अयोध्या में श्रीरामचन्द्रजी के ऐसे महत्त्वपूर्ण चरणों की रज मिली हुई है’ इन कथन से अयोध्या की महिमा का उत्कर्ष वर्णन किया गया है।
‘महा महिमतम विष्णु-लोक को तज, जो था शोभा-भण्डार-
वन-विहार-हित और देखने दिव्य अयोध्या का शृङ्गार-
रवि-कुल-कमल-दिवाकर होकर किया विष्णु ने यहीं निवास,
रावण-वध मिय मात्र क्योंकि था वह उनका भ्रू-भंग विलास।
भारतवर्ष के इस वर्णन में भगवान् विष्णु के अवतार श्रीरामचन्द्रजी को अद्भुत भाव है।

(६५) अत्युक्ति अलङ्कार

शौर्य और औदार्य आदि के अत्यन्त मिथ्या वर्णन को अत्युक्ति अलङ्कार कहते हैं ।

अत्युक्ति का अर्थ स्पष्ट है ।

“भूमत मतंग मति तरल तुरग ताते,
रति-राते जरद जरूर मागि लाइवो ।
कहैं “पदमाकर” सो हीरा लाल मोतिन के,
पन्नन के भौति भौति गहने जराइवो ।
भूपति प्रतापसिंह ! रावरे विलोक कवि,
देवता विचारैं भूमि लोकें कव जाइवो ।
इद-पद छोड़ि इद चाहतु कविद पद,
चाहैं इदरानी कवि-रानी कहवाइवो” ॥६७४॥

यहाँ औदार्य की अत्युक्ति है ।

जब से निरखी उसने छवि हैं मुसकान-सुधा नंदनंदन की ,
तब से रहती उनमे अनुरक्त दशा कुछ और हुई मन की ,
हिलती चलती न कहीं जग भी सुध भूल गई सब है तन की ,
मग्न ! है उसकी गति दीपशिखा अनुरूप विहीन-प्रभञ्जन की ।

यहाँ प्रेम की अत्युक्ति है ।

“धूँधट खुलत अवै उलटु हैं-जैहै ‘देव’
उद्वत-मनोज जग जुद्ध-जूटि-परैगो ।
को कहै अलीक वात, सोक है सुरोक* सिद्ध—
लोक तिहुँलोक की लुनाई लूटि परैगो ।
दैन्यनि ! दुराव-मुख नतर तरैयनि को—
मंडल हू मटक चटक दृटि परैगो ।

* सुरों का शोक (स्नान) = स्वर्ग ।

तो चितै सकोच सोचि सोचि मृदु मूरछि कै,
छौरते छपाकर छता सा छुटि परैगो ॥६५६

यहाँ नयिका के सौन्दर्य की अत्युक्ति है ।

‘गोपिन के असुवान के नीर पनारे बहे बहिके भये नारे,
नारेन हू ते भई नदियाँ, नदियाँ नद हैं गये काटि कँगारे
वेगि चलौ तौ चलौ ब्रज को ‘कवि-तोष’ कहै बहु प्रानन प्यारे,
वे नद चाहतु सिंधु भये अत्र सिंधु ते हैं हैं हलाहल भारे’ ॥६५७॥
यहाँ विरह की अत्युक्ति है ।

काव्यप्रकाश ने यह अलङ्कार नहीं लिखा है । ‘उद्योत’ कार का मत है कि यह उगत्त के प्रन्तर्गत है । ‘लुब्धज्ञाननन्दकार का मत यह है कि जहाँ समृद्धि का अतिराग वर्णन होता है, वहाँ ‘उद्योत’ और जहाँ शौच्यादि का अतिराग वर्णन होता है वहाँ ‘अत्युक्ति’ अलङ्कार होता है और सदुक्ति में अर्थात् जहाँ लुब्ध सम्भव वर्णन होता है वहाँ ‘असम्बन्धातिशयोक्ति’ होता है । जैसे—

जुग उरोज तेरे अली ! नित-प्रति अधिक बढ़ाहि,

अब तब भुज-लतिकान में क्यों हू नाहि समाहि ॥६५८॥

यहाँ ‘उरोजों का भुजाओं के बीच में न समाता ।’ यह उक्ति लुब्ध सम्भव है अतः सम्बन्धातिशयोक्ति है और जहाँ सर्वथा असम्भव उक्ति होती है, वहाँ अत्युक्ति होती है, जैसे—

इहि विधि अलि ! नित ही बढ़हि तब उरोज सविकास,

यह विचार नहि कान्हू विधि अल्प कियो आकास ॥६५९॥

यहाँ कमिनी के उरोजों का आकाश में न समाता यह सर्वथा असम्भव वर्णन है अतः यहाँ अत्युक्ति अलङ्कार है । वस्तुतः हमारे विचार में भी अत्युक्ति अलङ्कार ‘अतिशयोक्ति’ अथवा ‘उद्योत’ से पृथक् होने योग्य नहीं ।

(६६) निरुक्ति अलङ्कार

योगवश से किसी नाम का और ही अर्थ कल्पना किये जाने को 'निरुक्ति' अलङ्कार कहते हैं ।

निरुक्ति का अर्थ है किसी शब्द या पद की व्युत्पत्ति युक्त व्याख्या करना । निरुक्ति अलङ्कार में किसी ऐसे शब्द की जो किसी व्यक्ति आदि का नाम हो—प्रसिद्ध यौगिक व्याख्या को छोड़कर यौगिकशक्ति से चमत्कारक कल्पना द्वारा अन्य व्याख्या की जाती है ।

ताप करत अवलान को दया न कछु चित आतु,
तुम इन चरितन सोंच ही दोपाकर विख्यातु ॥६८०॥

'दोपा' नाम रात्रि का है इसीसे चन्द्रमा का नाम दोपाकर है । यहाँ इस यौगिक अर्थ को छोड़कर विरहिणी की इस उक्ति में वियोगिनी स्त्रियों को ताप देने का दोष होने के कारण चन्द्रमा के 'दोपाकर' नाम का दोषों का भण्डार—यह अन्य यौगिक अर्थ कल्पना किया गया है ।

"आपने आपने ठौरनि तौ भुवपाल सवै भुवि पालै सदाई,
केवल नामहि के भुवपाल कहावतु हैं, भुवि पालि न जाई,
भूपन की तुम ही वरि देह विदेहन मे कल-कीरति पाई,
'केसव' भूपन की भुवि-भूपन भू-तन ते तनया उपजाई"

राजाओं को पृथ्वी के पालक होने के कारण भुविपाल कहे जाते हैं । यहाँ राजा जनक के प्रति विश्वामित्रजी के इस वाक्य में भुविपाल का 'तुमने पृथ्वी से तनया (मीताजी) उत्पन्न की है, अतः तुम्हारा भुविपाल नाम है' यह ग्रन्थार्थ यौगिकशक्ति से जनक के विषय में कल्पित किया गया है । यदि 'भुविपाल' के स्थान पर इस प्रसङ्ग में 'भू-पति' शब्द का प्रयोग महासवि केशवदास करते तो बहुत ही उपयुक्त होता ।

“मूर-हुतमूर महा प्रवत प्रवाप मूर,
 मूर करिवे कौं स्लेच्छ कूर प्रत लोन्यो वै ।
 कहै रतनाकरं विपत्तिनि की रेलारेल,
 नैलि नैलि सावूमि-भक्ति-भाव मीन्यो वै ।
 बंश जो सुमाव अर नाम को प्रमाव थावि,
 वाप के दिर्लापवि कौ वाप दीह दीन्यो वै ।
 गट हलदी पै जुद्ध ठादि अरिभेद पादि,
 मारय विराट भेदपाट नाम जीन्यो वै ॥६२॥

यहाँ भेदपाट देश का रखा प्रवाप द्वारा ‘स्लेच्छों के भेद (गरीर के अन्दर की चर्को) से परिपूर्ण किया जाना’ यह अन्याय वैदिक गति से कल्पना किया गया है ।

(६७) प्रतिषेध अलङ्कार

प्रसिद्ध निषेध का अनुकीर्तन किये जाने को प्रतिषेध अलङ्कार कहते हैं ।

प्रतिषेध का अर्थ निषेध है । प्रतिषेध अलङ्कार में जिस बात का निषेध प्रसिद्ध हो उसका फिर निषेध किया जाता है । प्रसिद्ध निषेध का पुनः निषेध निरर्थक होने के कारण अर्थान्तर-गमित निषेध में सम्मिलित होने के कारण अलङ्कार माना गया है ।

‘दिच्छन् वाम विनोद यह छली ! न चोपर लेल’ ॥६३॥

यह तो प्रसिद्ध ही है कि युद्ध का करने चोपड़ का लेल नहीं है फिर यहाँ छली के प्रति सम्मिलन की इस दृष्टि में—यह वरों की क्रीड़ा है चोपड़ का लेल नहीं, इस प्रकार निषेध किया गया है उसमें—‘तैरी कसब-चतुर्ग चोपड़ में ही चल सकती है, न कि युद्ध में ।’ यह वनहासामय अर्थान्तर गमित है ।

“दारा की न दौर यह रार नहीं खजुवे की
 बांधियो नहीं है कैधौ मीर सेहवाल को ।
 मठ विश्वनाथ को न वास ग्राम गोबुल को
 देवी को न देहरा न मन्दिर गुपाल को ।
 गाढ़े गढ़ लीन्हें अरु वैरी कतलान कीन्हें
 ठौर ठौर हासिल उगाहत है साल को ।
 बूझत है दिल्ली सो सँभारै क्यों न दिल्लीपति ।
 धक्का आनि लाग्यो शिवराज महाकाल को” ॥६८४॥

यह तो प्रसिद्ध ही है कि शिवराज की दिल्ली पर चढ़ाई है वह दारा की दौर आदि नहीं है । फिर दारा की दौर आदि का यहाँ निषेध किया गया है, उसमें ‘दारा की दौर आदि कार्य तो तूने सहज ही कर लिये थे, पर शिवराज का युद्ध तेरे से अजेय है’ यह अर्थान्तर (अभिप्राय) गर्भित है ।

“माजू महारानी को बूलावो महाराजहू को,
 लीजै मतु कैकड़ सुमित्रा के जिय को ।
 राति को सपत रिपिहू के बीच विलसत,
 सुनौ उपदेस ता अरु वती के पिय को ।
 ‘मेनापति’ विश्व मे बखाने विश्वामित्र नाम,
 गुरू बोलि बूझिये प्रबोध करें हिय को ।
 खोलिये निसंक यह धनुष न संकर को,
 कुंवरि मयकमुखी-कंकन है सिय को” ॥६८५॥

श्रीरघुनाथजी के प्रति विवाहोत्सव के समय मिथिला की रमणियों का उपहान है । ‘सीताजी का कङ्कण, शिव-धनुष नहीं, यह तो प्रसिद्ध है । फिर धनुष का निषेध यहाँ इस अभिप्राय से किया गया है कि— कङ्कण के खोलने का कार्य धनुष-भङ्ग के कार्य से भी कठिन है ।

‘भाषाभूषण’ में प्रतिषेध का—‘मोहन कर मुरली नहीं कट्ट
एक बड़ी बलाय ।’ यह उदाहरण दिया है । ऐसे उदाहरण प्रतिषेध
के नहीं हो सकते हैं । इसमें मुरली का निषेध करके उसमें बलाय का
आरोप किया गया है अतः ‘अपन्हुति’ है ।

— * —

(६८) ‘विधि’ अलङ्कार

सिद्ध वस्तु का विधान किये जाने को ‘विधि’
अलङ्कार कहते हैं ।

‘विधि’ का अर्थ विधान है । यह अलङ्कार पूर्वोक्त प्रतिषेध के
प्रतिद्वन्द्वी रूप में माना गया है । इसमें जिस वस्तु का विधान सिद्ध
है, उसका फिर अर्थान्तर-गर्भित विधान किया जाता है ।

तजु कर, सर मुनि-सुद्र पर द्विज-सिसु जीवन-हेत,
राम-गात है जिन तजी सीता गर्भ-समेत ॥६८॥

शूद्र के तप करने के अधर्म में अल्प-वयस्क ब्राह्मण-बालक के
सर जाने पर उस शूद्र पर बाण छोड़ते हुए भगवान् श्रीरामचन्द्र की
यह अपने हाथ के प्रति उक्ति है । श्रीरामचन्द्र का हाथ उनका अङ्ग
सिद्ध ही है, फिर अपने हाथ के प्रति ‘तू राम का गात है’ ऐसा विधान
किया गया है । वह अपनी अत्यन्त कठोरता दिखाने के अभिप्राय
से गर्भित है । और यह (अर्थान्तर) ‘जिस रामचन्द्र ने गर्भिणी सीता
का त्याग कर दिया’ इस विज्ञेय में प्रकट किया गया है ।

(६९) हेतु अलङ्कार

कारण का कार्य के सहित वर्णन करने को हेतु
अलङ्कार कहते हैं ।

हेतु और कारण एकार्थक शब्द हैं। कारण का कार्य के सहित अथवा कारण के साथ कार्य के अभेद वर्णन में हेतु अलङ्कार माना गया है।

कारण के साथ कार्य के वर्णन का उदाहरण—

मरु-मग लौं तेरो अधर विद्रुम-झाय लखाय ।
कहु अलि ! मन किहि को न यह प्यास विकल करवाय ॥६८७॥

यहाँ विद्रुम-झाय होने रूप कारण, पिपासाकुलित होने रूप कार्य के सहित कथन किया गया है।

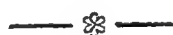
कारण और कार्य के अभेद का उदाहरण—

“मोहि परम-पद मुकति सब तो पद-रज बनस्याम
तीन लोक को जीतियो मोहि वसियो ब्रजधाम” ॥६८८॥

यहाँ श्रीनन्दनन्दन की चरण-रज कारण है और परमपद कार्य है।
रज की परमपद में एकता नयन की गई है।

‘रूपक’ में उपमेय और उपमान का अभेद कहा जाता है और ‘हेतु’ में कारण और कार्य का अभेद होता है।

दण्डी. रुद्रट और लुवल्लभानन्दका ने हेतु अलङ्कार लिखा है।
आचार्य भानुदह और मम्मट आदि इसप्रकार के ‘हेतु’ में अलङ्कारता नहीं मानते हैं।

* हे अलि ! मरुत्यल के मार्ग के समान विद्रुम-झाय अर्थात् वृत्तों की झाय से रहित (अधर पत्र में सूँगे जैसी अल्प कन्ति वाला) तेरा अधर किसका मन प्यास से विकल नहीं कर देता है ?

(१००) अनुमान अलङ्कार

साधन द्वारा साध्य का चमत्कार पूर्वक ज्ञान कराये जाने को अनुमान अलङ्कार कहते हैं ।

‘अनुमान’ शब्द ‘अनु’ और ‘मिति’ से बना है । यहाँ ‘अनु’ का अर्थ लक्षण है ‡ । लक्षण कहते हैं चिन्ह को † । और ‘मिति’ का अर्थ है ज्ञान ‡ । अतः अनुमान का अर्थ है अनुमितिकरण अर्थात् चिन्ह द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान किया जाना § । अनुमान में साधन द्वारा साध्य का ज्ञान किया जाता है ।

जो वस्तु सिद्ध की जाती है उसे साध्य (लिङ्ग) और जिसके द्वारा यह सिद्ध की जाती है उसे साधन (लिङ्ग) अर्थात् चिन्ह कहते हैं । जैसे—रूँए से अग्नि का होना सिद्ध होता है । अर्थात् जहाँ धूँआ होता है वहाँ यह ज्ञान हो जाता है कि यहाँ धूँआ है तो अग्नि भी अवश्य है । धूँआ साधन (चिन्ह) है और अग्नि साध्य (ज्ञान का विषय) है । अनुमान अलङ्कार में कवि-कल्पित चमत्कारक साधन द्वारा साध्य का ज्ञान कराया जाता है । और ‘अनुमान’ अलङ्कार में साधन होता है वह ज्ञापक-कारण होता है ।

करती अपना अति चंचल ये जब बक-कटाक्ष-निपात कहीं,
करता यह भी अविलव सदा हृदि-वेधक-बाण-निपात वहीं,
रमणीजन के अनुशासन में रहके भस्वकेतन ‡ है सच ही,
कर पुष्पशरासन ले उनके चलता चल-हस्त पुर-सर ही । ६८६

‡ देखिये शब्दकल्पद्रुम । † ‘चिन्ह लक्ष्म च लक्षण ।’ अमर-कोश । ‡ देखिये शब्दकल्पद्रुम । § ‘प्रतीतिलिङ्गिनी लिङ्गादनुमानमद्वि-पितात् ।’ —काव्यप्रकाश बालबोधिनी व्याख्या पृ० ६१३ । § कामदेव ।

यहाँ 'कामदेव को स्त्रियों के 'आज्ञाकारी होना साध्य है—सिद्ध करना अभीष्ट है।' इस बात का ज्ञान—स्त्रियों का कटाक्षपात जहाँ-जहाँ होता है—वहाँ वहाँ कामदेव अपने बाण तत्काल छोड़ता है' इस साधन द्वारा कराया गया है।

प्रिय-मुख-ससि निहचै वसतु मृगनैनी हिय-सद्व ।

किरन-प्रभा तन-पीतता मुकुलित हैं दृग पद्म ॥६६०॥

वियोगिनी नायिका के शरीर की पीतता और मुकुलित नेत्र साधन है, इस साधन द्वारा नायिका के हृदय में उसके पति के मुख-चन्द्र का निवास सिद्ध किया गया है। यहाँ रूपक मिश्रित अनुमान है—मुख आदि में चन्द्रमा आदि का आरोप किया गया है।

“होते अरविद से तो आयकै मिलिद वृन्द

लेते मधु-बुंद कद तुन्द के तरारे ये।

खंजन से होते तो प्रभजन परस पाय

उड़ते दुहुंधा ते न रहते नियारे ये।

‘ग्वाल’ कवि मीन से मृगन से जो होते तो पै

वन-वन मांहि ढोऊ दौरते करारे ये।

याते नैन मेरे खरे लोह से हैं काहे ते कि

खैचे लेत प्यारी। चख-चु बक तिहारे ये” ॥६६१॥

यहाँ नायिका के नेत्र-सुम्बक रूप साधन द्वारा नायक ने अपने नेत्रों का लोह रूप होना सिद्ध किया है। यहाँ नेत्रों को लोह होने का कारण ‘प्यारी-चख-सुम्बक’ इस वाक्य द्वारा कहा जाने पर भी ‘काव्यलिङ्ग’ नहीं हो सकता क्योंकि ‘काहे ते कि’ के प्रयोग से ‘कारण’ का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है।*

यद्यपि उल्लेख में जैसे ‘जानतु हौ’ ‘मानो’ ‘निश्चै’ आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, वैसेही वाचक शब्दों का प्रयोग प्राय अनुमान

* देखिये काव्यलिङ्ग प्रकरण ।

में भी होना है किन्तु उद्येवा में इन गच्छों का प्रयोग उपमेय में उपमान के सादृश्य की सम्भावना में अनिश्चित रूप से किया जाता है और 'अनुमान' में इन गच्छों का प्रयोग उपमेय-उपमान मात्र (सादृश्य) के बिना साध्य को साधन द्वारा सिद्ध करने के लिए निश्चित रूप से किया जाता है।

‘प्रत्यक्ष’ आदि अन्य प्रमाणालङ्कार—

हृदय ग्रन्थों में प्रत्यक्ष, अनुमान, गच्छ उपमान अर्थात्ति अनुप-लब्धि सम्भव और ऐतिह्य इन आठ प्रमाणों के अनुसार आठ प्रमाण-लङ्कार माने हैं। किन्तु न्यायशास्त्र में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और गच्छ ये चार और वैशेषिक दर्शन में प्रत्यक्ष और अनुमान को ही प्रधान प्रमाण माने गये हैं—अन्य सब प्रमाण इनके अन्तर्गत माने गये हैं। हमने केवल ‘अनुमान’ अलङ्कार ही लिखा है। क्योंकि अनुमान के सिवा प्रत्यक्षादि प्रमाणालङ्कार काव्यप्रकाश आदि में नहीं हैं। वस्तुतः इनमें लोकोत्तर चमत्कार न होने से यहाँ भी उनको लिख कर विस्तार करना अनावश्यक समझा है।

‘रसवत्’ आदि अलङ्कार—

इनके सिवा ‘रसवत्’ आदि सात अलङ्कार हृदय ग्रन्थों में—जिनमें गुणोद्भूत व्यंग्य का विषय नहीं लिखा गया है—अलङ्कार प्रकरण में लिखे गये हैं। किन्तु रसवत् आदि में नाममात्र की अलङ्कारता है वस्तुतः में यह गुणोद्भूत व्यंग्य का विषय है और ये अलङ्कार रस, भाव आदि से सम्बन्ध रखते हैं। अतः हमने रसवत् आदि अलङ्कारों का निरूपण काव्यप्रकाश के आदर्श पर प्रथम भाग के गुणोद्भूत व्यंग्य के प्रकरण में (पाँचवें स्तवक में) किया है।

दशम स्तवक

अव शब्द और अर्थ के सकीर्ण (मिले हुए) भेद 'संसृष्टि' आदि लिखे जाते हैं—

संसृष्टि अलङ्कार

तिल-तन्दुल न्याय से कई अलङ्कारों की एकत्र स्थिति होने को 'संसृष्टि' अलङ्कार कहते हैं।

संसृष्टि का अर्थ है मङ्ग । 'संसृष्टां समगं । संसर्गं सङ्गम् ।' संसृष्टि अलङ्कार में एक स्थान पर (एक छन्द में) दो या दो से अधिक शब्दालङ्कार या अर्थालङ्कार तिल-तन्दुल न्याय से (तिल और चावल की भाँति एक दूसरे की अपेक्षा के बिना) पृथक्-पृथक् अपने-अपने रूप में स्थित रहते हैं । यह तीन प्रकार का होता है—

(१) शब्दालङ्कार संसृष्टि अर्थात् केवल शब्दालङ्कारों की निरपेक्ष एकत्र स्थिति होना ।

(२) अर्थालङ्कार संसृष्टि अर्थात् केवल अर्थालङ्कारों की निरपेक्ष एकत्र स्थिति होना ।

(३) उभयालङ्कार संसृष्टि अर्थात् शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार दोनों की निरपेक्ष एकत्र स्थिति होना ।

* देखिये चिन्तामणि कोष ।

शब्दालंकार ससृष्टि—

“कुण्डल जिय रत्ना करन कवच करन जय वार,
करन दान आह्व करन करन करन बलिहार#” ॥६६२॥

यहाँ ‘लाटानुप्रास’ और ‘यमक’ दोनों शब्द के अलङ्कारों की संसृष्टि है। पहिले तीनों पादों में एक ही अर्थ वाले ‘करन’ शब्द की अन्वय-भेद से कई बार आवृत्ति होने के कारण लाटानुप्रास है। और चौथे पाद में भिन्न-भिन्न अर्थ वाले ‘करन’ शब्द की आवृत्ति होने के कारण यमक है। यहाँ एक छन्द में वह दोनों अपने-अपने स्वरूप में तिल और तन्दुल (चावल) की तरह पृथक्-पृथक् स्थित हैं। अतः ससृष्टि है।

अर्थालंकार ससृष्टि—

वासन्ती के कुरवक धिरे कुंज के पास जो कि—

देखेगा तू सु-वकुल तथा रक्त-पत्री अशोक,
चाहें दोनों मम-सहित वे दोहदों के बहाने—

मत्कान्ता से मुख-मधु तथा पाद वांया छुवाने ॥६६३॥

मेघदूत में यत्न द्वारा उसके घर में बनी हुई पुष्प-वाटिका का वर्णन है। ‘मम सहित’ पद में सहोक्ति है और दोहद के बहाने से मुख के मधु की और चारों पाद छूने की इच्छा के कथन में सापन्हव प्रतीयमाना उत्प्रेक्षा है, अतः सहोक्ति और उत्प्रेक्षा इन दोनों अर्थालङ्कारों की संसृष्टि है।

“विद्रुम और मधूक जपा गुललाला गुलाब की आभा लजावति,
‘देवजू’ कज खिलै टटके हटके भटके खटके गिरा गावति,

प्राण की रक्षा करने वाले कुण्डल और जय की रक्षा करने वाले कवच का दान करने वाले और युद्ध करने वाले कर्ण के हाथों की बलिहारी है।

पाव धरे अलि । ठौर जहां तेहिँ ओरते रंग की धारसी आवति,
मानो मजीठकी माट दुरी इक ओरते चांदनी वोरति जावति”।

यहाँ पूर्वार्द्ध के दोनों पादों में विद्रुम आदि उपमानों का निरादर किया गया है अतः प्रतीप है। उत्तरार्द्ध में उक्त विषया उत्प्रेक्षा है अतः इन दोनों अर्थालङ्कारों की ससृष्टि है।

उभयालंकार ससृष्टि—

“पावक सो नैनन लग्यो जावक लाग्यो भाल ।

मुकुर* होहुगे नैक मे मुकुर† विलोको लाल” ॥६६५॥

यहाँ ‘उपमा’ और ‘यमक’ की ससृष्टि है। पूर्वार्द्ध में नायक के भाल पर लगे हुए अन्य नायिका के जावक को (पैरों में लगाने के रंग को) पावक की उपमा दी गई है। उत्तरार्द्ध में भिन्न अर्थ वाले ‘मुकुर’ शब्द की आवृत्ति होने के कारण यमक है। अतः शब्दार्थ उभय अलङ्कारों की ससृष्टि है।

“औरन के तेज तुलजात हैं तुलान विच

तेरो तेज जमुना तुलान न तुलाइये ।

औरन के गुन की सु गिनती गने ते होत

तेरे गुन गन की न गिनती गनाइये ।

‘गवाल’ कवि अमित प्रवाहन की थाह होत

रावरे प्रवाह की न थाह दरसाइये ।

पारावार पार हू को पारावार पाइयत

तेरे पारावार को न पारावार पाइये” ॥६६६॥

यहाँ अन्य नद-नदियों से यमुनाजी का आधिक्य वर्णन किये जाने में व्यतिरेक अर्थालङ्कार है। और ‘त’ ‘ग’ ‘प’ की अनेक बार

* अपनी बात से मुकुर (हट) जावोगे । † दर्पण ।

आवृत्ति में वृत्त्यानुयास तथैव चतुर्थ चरण में एकार्थक 'पारावार' शब्द की आवृत्ति होने के कारण लाटानुग्राम है और यह दोनों गच्छालङ्कार हैं अतः यहाँ उभयालङ्कार ससृष्टि है ।

— * —

सङ्कर अलङ्कार

नीर-वीर न्याय के अनुसार मिले हुए अलङ्कारों को सङ्कर अलङ्कार कहते हैं ।

सङ्कर का अर्थ है अत्यन्त मिला हुआ—'सङ्कर व्यामिश्रत्वे ।' * सङ्कर अलङ्कार में नीर-वीर न्याय के अनुसार एक से अधिक अलङ्कार मिले रहते हैं । अर्थात् दूध में जल मिल जाने की तरह कई अलङ्कारों का एकत्र मिल जाना । इसके तीन भेद हैं —

- (१) अज्ञाज्ञीभाव सङ्कर ।
- (२) सन्देह सङ्कर ।
- (३) एकवाचकानुप्रवेश सङ्कर ।

अज्ञाज्ञीभाव सङ्कर

जहाँ कई अलङ्कार अन्योन्याश्रित होते हैं वहाँ अज्ञाज्ञीभाव सङ्कर होता है ।

अज्ञाज्ञीभाव सङ्कर में एक अलङ्कार दूसरे अलङ्कार का अङ्ग होता है अर्थात् एक दूसरे का उपकारक होना, एक के बिना दूसरे की सिद्धि न होना ।

नरपति ! तो अरि अङ्गना लूटीं सब बटमार,
अधर विव-दुति गुंज गुनि हरे न मुक्ता-हार ॥६६॥
अधर-विम्ब के सङ्ग से मोतियों के हारों को गुञ्जाफल की कान्ति प्राप्त होने में 'तद्गुण' है । और मोतियों के हारों को गुञ्जाफल समम्

* देखिये चिन्तामणि कोष ।

कर न लूटने में 'आन्तिमान्' अलङ्कार है। यहाँ तद्गुण की महायता से आन्तिमान् हो सकता है, क्योंकि जब तक अधर-मन्य ने मोतियों में गुज़ाफलों की तद्गुणता प्राप्त न हो तब तक आन्ति उप्युक्त नहीं हो सकती। और 'आन्ति' के उपकार से ही तद्गुणालङ्कार अत्यन्त चमत्कारक हो सकता है। अतएव इनका परस्पर में अद्भुत भाव है।

श्री गङ्गा-तट के वह निकट ही है अत्रि ऊँचे सभी,
छा लेती उनको नफेद घन की आँके घटाएँ कभी,
हो जाते हिम के पहाड़ नम वे सौन्दर्य-गाली महा.

आता है महिमा विलोकन अहो ! मानो हिमाद्री वहा॥

हरिद्वार के गङ्गा-तट का वर्णन है। मेयों से आच्छादित पर्वतों की चर्क के पहाड़ों की उपमा दी गई है, वह (उपमा) इस दृश्य में जो हिमाद्री की उग्रेजा की गई है उसका अंग है। क्योंकि जब तक पर्वतों की बर्फीले पहाड़ों की उपमा न दी जाय तब तक उस दृश्य में हिमाद्री की उग्रेजा नहीं की जा सकती। और इस उग्रेजा द्वारा यहाँ उपमा के चमत्कार में अभिवृद्धि हो गई है।

“डार-टुम-पालन विद्योना नव-पल्लव के,
सुमन झगूला मोहें तन छवि भारी दें।
पवन झुलावें केकी कीर बतरावें 'देव'
कोकिल हलावें हुलमावें कर तारी दें।
प्रूरित पराग, सो उतारा करें राईनोन,
कज-कली-नायिका-लतानि सिर सारी दें।
मदन-महीष जू को बालक वसन्त ताहि,
प्रात हिये लावत गुलाब चुटकारी दें” ॥६६६॥

* प्रात नाल गुलाब चटक रहा है, वह मानो कामदेव रूप राजा के वसन्त रूप बालक को चुटकी देकर उसे हृदय से लगा रहा है। वृत्तो

यहाँ वृक्षों की टहनियों आदि में जो पालना आदि का 'रूपक' है, वह गम्योद्देश का अंग है। क्योंकि यदि वसन्त ऋतु को कामदेव के बालक का रूपक न किया जाय तो गुलाब के पुष्पों के गिलने के शब्दों में चुटकारी देने की उद्येक्षा नहीं हो सकती।

जटा सम दीपति सों ललित सुमोहत है,
कलित-कलक कर रुद्राच्छन्न माल है।
मारे वियोगिन कों अकारनतिहि कारन ही,
मानो विराग किया धारन विसाल है।
भूपित प्रकाश अस तारन की रास वही,
आस पास जाके तल विखरे कपाल है।
ऐसा नभ-धान है ममशान के समान जामे,
भस्म-दुतिमान मणि राजत रमाल है*॥७००॥

की डालियाँ उस तालक का पालना है। नवीन पत्ते, विद्युत् हैं। पुष्प, मृगुला है। पवन उस पालने को झुला रहा है। मयूरादिकों की वृत्त है वह उसमें घाते कर रहे हैं, कोकिला मानों हाँसों से ताली देकर उमे हँसाती है, पुष्प का पराग है, वह मानों कमल कली रूप नायिकाओं के शिर पर साड़ी उड़ा कर राई नान किया जाता है।

* यहाँ आकाश को ममशान रूप और चन्द्रमा को योगी रूप वर्णन किया है। चन्द्रमा की कान्ति है, वह जटा के समान है, कर (किरण अथवा श्लेषार्थ द्वाय) में कलक है वह रुद्राक्ष की माला धारण की हुई है। त्रिहीनो का बिना कारण नाश करने के कारण मानों वराह्य (रक्तता का अभाव अर्थात् श्वेत कान्ति) धारण किया है, ऐसा भस्म की कान्ति वाला चन्द्रमा ताराओं के समूह रूप जिसमें नर-रूपाल विपर हूण हैं ऐसे ममशान के तुल्य आकाश में शोभित हो रहा है।

यहाँ चन्द्रमा की कान्ति को जटा की तथा आकाश को श्मशान की उपमा दी गई है। चन्द्रमा के कलक में रुद्राक्ष माला का रूपक है। 'वियोगियों को अकारण मारने के कारण' इस वाक्य में उल्लेख है। 'विराग' पद में श्लेष है (विराग का अर्थ चन्द्रमा पक्ष में रक्तता का अभाव—श्वेतता है और योगी के पक्ष में राग-रहित अर्थात् विषयों में अनासक्त रहना है) इन चारों अलंकारों का यहाँ परस्पर में अद्वाद्वाद्भाव इस प्रकार है —

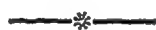
(१) उपमा और उल्लेख यहाँ श्लेष का अंग है क्योंकि यदि चन्द्रमा की कान्ति को जटा की उपमा और आकाश को श्मशान की उपमा नहीं दी जाय तो वियोगियों को अकारण मारने की उल्लेख न की जाय तो 'विराग' पद में श्लेष द्वारा विषयों से विरक्त होना यह श्लेषार्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता—क्योंकि जटा का धारण, श्मशान का निवास और वियोगियों को अकारण मारना कहा जाने पर ही चन्द्रमा को विरक्त कहना सिद्ध हो सकता है। और 'विराग' पद में जो श्लेष है वह उक्त उपमा एवं उल्लेख का अंग है क्योंकि विराग का (चन्द्रमा की श्वेतता का) श्लेष द्वारा दूसरा अर्थ—'वैराग्य' नहीं किया जाय तो चन्द्रमा की कान्ति को जटा की उपमा, एवं आकाश को श्मशान की उपमा और 'वियोगियों के अकारण मारने के कारण' यह हेतु-उल्लेख सिद्ध नहीं हो सकती।

(२) 'कर' शब्द में यहाँ श्लेष है ('कर' के चन्द्रमा की किरण और हाथ दो अर्थ हैं) वह कलक में जो रुद्राक्ष की माला का रूपक है, उसका अंग है—जब तक 'कर' का (चन्द्रमा की किरण का) श्लेषार्थ—हाथ ग्रहण नहीं किया जाय, रुद्राक्ष-माला का धारण करना नहीं बन सकता। और यह रूपक नहीं किया जाय तो यह श्लेषार्थ ग्रहण नहीं हो सकता।

(३) चन्द्रमा की कान्ति को जटा की उपमा, कलक में रुद्राक्ष-माला का रूपक, वियोगियों के मारने की उल्लेख और 'विराग' में श्लेष

यह चारों न किये जायँ तो आकाश को श्रमगान की उपमा नहीं दी जा सकती अतः यह चारों इस उपमा के अंग हैं ।

यहाँ 'कलक है वह रुद्राक्ष-माला के समान है' इस प्रकार कलक को रुद्राक्ष-माला की उपमा नहीं मानकर 'कलक है वही रुद्राक्ष-माला है' । इस प्रकार रूपक मानने का कारण यह है कि उपमा में उपमेय की और रूपक में उपमान की प्रधानता रहती है । अतः यदि यहाँ उपमा मानी जाय तो कलक का हाथ में धारण किया जाना नहीं बन सकता । इसलिये उपमा नहीं मानी जा सकती । और रूपक में उपमेय-कलक की प्रधानता न रहकर उपमान-रुद्राक्ष-माला की प्रधानता हो जाती है तब उसका (माला का) हाथ में धारण किया जाना सम्भव हो जाता है ।

सन्देह-संकर अलङ्कार

बहुत से अलङ्कारों की स्थिति होने पर एक अलङ्कार का निर्णय न होने को सन्देह-संकर अलङ्कार कहते हैं ।

जहाँ दो या दो से अधिक अलङ्कारों की एकत्र (एक छन्द में) सर्प और नकुल (नौला) तथा दिन और रात की भाँति—विरोध होने के कारण एक काल में स्थिति नहीं हो सकती है अर्थात् जहाँ किसी एक अलङ्कार के माने जाने में साधक (अनुकूलता) या दूसरे अलङ्कार के न माने जाने में बाधक (प्रतिकूलता) न होने के कारण किसी भी एक अलङ्कार का निश्चय नहीं हो सकता हो कि यह अलङ्कार है ? या यह ?—ऐसा सन्देह रहता है वहाँ सन्देह-संकर होता है ।

जैसे रतनाकर कियो निरमल छवि गभीर,
त्योही विधि या जलधि को क्यों न मधुर हू नीर ॥७०१॥

यहाँ प्रस्तुत समुद्र के इस वर्णन में विशेषणों की समानता से किसी अप्रस्तुत राजा के व्यवहार की प्रतीति होने के कारण यह 'समासोक्ति' है ? अथवा समुद्र के अप्रस्तुत वर्णन द्वारा उसके समान गुण वाले किसी प्रस्तुत महापुरुष के चरित्र की प्रतीति होने के कारण 'अप्रस्तुतप्रशंसा' है ? यह सन्देह होता है इन दोनों अलंकारों में निश्चित रूप से एक का ग्रहण और दूसरे का त्याग नहीं हो सकता है अतएव सन्देह-संकर है ।

प्रिय है वह ही सखि ! मैं भी वही मधु-यामिनी चादनी भी वह ही है,
यह शीतल-धीर-समीर वही मृदु मालति-गंध वही की वही है,
तटिनी-तट मज्जुल कुज वही उपभुक्त हमारी नवीन नहीं है,
फिर भी प्रिय-सगम की सजनी ! अति ही मन हो अभिलाप रही है*

यहाँ 'विभावना' अलंकार है या 'विशेषोक्ति' यह निर्णय नहीं हो सकता है । क्योंकि विभावना अलंकार तो इसलिए माना जा सकता है कि यहाँ वर (पति) और वसन्त की चाँदनी रात्रि आदि सामग्रियाँ नवीन (अनुपभुक्त) नहीं, अर्थात् वही पूर्वोपभुक्त कही गई हैं । उक्तएक नवीन वस्तु के लिए ही हुआ करती है न कि पूर्वोपभुक्त वस्तु के लिए

* त्वाधीनपतिका नायिका की सखी के प्रति उक्ति है—जिसने मेरी कुमार अवस्था का हरण किया था (प्रथम समागम किया था) वही तो पति है, चैत्र की चाँदनी रात्रि भी वही है, वही प्रफुल्लित मालती (वासन्ती-पीत चमेली) है, वही मलय-मारुत है और मैं भी वहीं हूँ कोई भी वस्तु नवीन नहीं—सभी वस्तु पहले की उपभुक्त हैं, फिर भी नर्मदा तट की इन कुञ्जों में मेरे मन में प्रिय-समागम के लिए उत्कण्ठा हो रही है ।

अतः नवीनता रूप कारण के अभाव में उत्कण्ठा रूप कार्य होना कहा गया है जो कि विभावना के लक्षण के अनुसार है ।

‘विशेषोक्ति’ अलंकार यहाँ इसलिए माना जा सकता है कि पहिले कई बार उपभुक्त वस्तु रूप कारण के होने पर भी अनुत्कण्ठा (उत्कण्ठा न होने) रूप कार्य का अभाव कहा गया है अर्थात् कारण के होने पर भी कार्य न होना कहा गया है, जो कि विशेषोक्ति के लक्षण के अनुकूल है ।

अतएव विभावना और विशेषोक्ति इन दोनों में किसी एक का न तो यहाँ बाधक है, जिससे वह न माना जाय और न किसी एक का साधक ही है जिससे वही मान लिया जाय अतः सन्देह-सकर है ।

नेत्रानन्द विधायक अब इस चन्द्रविव का हुआ प्रकाश,
चमक रहे थे उडुगण उनका रहा कहीं अब है न उजास,
इस अरविन्द वृन्द का फिर क्यों रह सकता था चारुविकास,
आश-निरोधक-तम* का अब भी हुआ न क्या नि शेषविनाश ।

यहाँ ‘यह काम का उदय करने वाला काल है’ इस प्रकार भग्यन्तर से कहा जाने से क्या ‘पर्यायोक्ति’ है ? या नायिका के मुख-उपमेय का कथन न करके केवल चन्द्र-विम्व का कथन किये जाने के कारण ‘रूप-कातिगयोक्ति’ है । अथवा ‘इस’ शब्द से मुख का निर्देश करके मुख में चन्द्रमा का अभेद होने से रूपक है ? † । अथवा ‘इस’ शब्द से मुख-

* चन्द्रमा के पक्ष में सब दिशाओं में व्याप्त अन्धकार और मुख पक्ष में मय अभिलाषाओं को रोकने वाली विरह-जन्य मृदता ।

† रूपकातिगयोक्ति मानी जायगी, तब उडुगण और अरविन्द, अन्य नायिकाओं के मुखों के उपमान मान लिये जायेंगे ।

‡ ‘रूपक’ माना जायगा तब दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के वर्णनों में जो रूपकातिगयोक्ति है, उसे उस रूपक की अगभूत मान ली जायगी ।

प्रस्तुत और चन्द्रमा अप्रस्तुत का नेत्रानन्द विधायक' आदि एक धर्म कहा जाने के कारण दीपक है ? अथवा मुग्ध और चन्द्रमा दोनों प्रस्तुतों का एक धर्म कहा जाने के कारण 'तुल्ययोगिता' है ? या सन्ध्या समय में विशेषणों की समानता से मुग्ध का बोध होने के कारण समासोक्ति है ? इत्यादि बहुत से अलंकारों का यहाँ सन्देह होता है अतः सन्देह-सकर है ।

मिश्रित अलंकारों के निर्णय में साधक और बाधक का स्पष्टीकरण—

जहाँ एक में अधिक अलंकारों की स्थिति में एक का साधक या दूसरे अलंकार का बाधक—इन दोनों में एक—होता है वहाँ एक अलंकार का निर्णय हो जाता है । अतः वहाँ सन्देह-सकर अलंकार नहीं होता । 'साधक' का अर्थ है किसी एक अलंकार के स्वीकार करने में अनुकूलता होना । और बाधक का अर्थ है किसी एक अलंकार के स्वीकार करने में प्रतिकूलता होना । अतः —

(१) किसी एक अलंकार के ग्रहण करने में जहाँ साधक होता है,

(२) या किसी एक अलंकार के ग्रहण करने में जहाँ बाधक होता है,

(३) या साधक और बाधक जहाँ दोनों होते हैं ।

वहाँ 'सन्देह-सकर' अलंकार नहीं हो सकता, क्योंकि साधक या बाधक द्वारा एक अलंकार का निर्णय हो जाता है । जैसे—

छवि बढातु मुख-चद की चांदनि ज्यों दुति-हास ॥७०४॥

यहाँ 'मुग्धचन्द्र' में लुप्तोपमा और रूपक दोनों की प्रतीति होती है किन्तु यहाँ धर्म वाचक-लुप्ता उपमा ही मानी जा सकती है—न कि रूपक । बात यह है कि यहाँ मुख उपमेय है और

चन्द्रमा उपमान । उपमा में उपमेय के धर्म की प्रधानता होती है और हास-द्युति धर्म का होना मुख में ही संभव है अतः यह (हास्य द्युति) मुख में अनुकूलता रखने के कारण उपमा का साधक है । यद्यपि 'मुख ही चन्द्र' इस प्रकार यहाँ यदि रूपक माना जाय तो हास्य-द्युति चन्द्रमा के भी प्रतिकूल (बाधक) नहीं, क्योंकि 'द्युति रूप हास्य' इस प्रकार 'हास-द्युति' का भी रूपक हो सकता है । फिर भी यहाँ 'हास-द्युति' उपमा का साधक होने के कारण उपमा ही मानी जायगी—न कि रूपक, क्योंकि जहाँ मुरय अर्थ सम्भव होता है, वहाँ उसे छोड़कर गौण अर्थ का ग्रहण नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार—

अहो प्रकाशित है रह्यो देखहु यह मुखचन्द ॥७०५॥

यहाँ 'मुखचन्द' में 'मुख ही चन्द' इस प्रकार रूपक ही माना जा सकता है न कि उपमा । रूपक के मानने में 'प्रकाशित' पद साधक है क्योंकि प्रकाशित होना मुरयतया चन्द्रमा का धर्म होने के कारण चन्द्रमा के ही अनुकूल है । यद्यपि यहाँ—'चन्द्रमा के समान मुख प्रकाशित है' इस प्रकार उपमा मानने में 'प्रकाशित' पद उपमा का बाधक नहीं, फिर भी 'प्रकाशित' रूपक का साधक होने के कारण रूपक ही है—मुरय अर्थ को छोड़ कर गौण-अर्थ नहीं ग्रहण किया जाता ।

उक्त दोनों उदाहरण 'साधक' के हैं । अब बाधक के उदाहरण देखिये—

लक्ष्मी आलिंगन करतु नृप-नारायण तोहि ॥७०६॥

यहाँ 'नृप ही नारायण' इस प्रकार रूपक माना जायगा, न कि उपमा । क्योंकि 'नारायण के समान नृप' इस प्रकार उपमा मानने में 'लक्ष्मी आलिंगन करतु' वाक्य उपमा का बाधक है—नारायण के समान अर्थात् नारायण से अन्य के साथ लक्ष्मीजी द्वारा आलिंगन किये जाने के कथन में अनौचित्य है । इसी प्रकार—

नूपुर-सिजित पद-कमल जग-जननी के मजु,
वदत हौ नितप्रति विजय करन, हरन दुख पुंजु ॥७०७॥

यहो 'कमल के समान पद' इस प्रकार उपमा ही मानी जा सकती है, न कि 'पद ही कमल' इस प्रसार रूपक। क्योंकि जब पद को कमल रूप कहा जाय तो कमल के अनुकूल धर्म (अन्य सामग्री) का वर्णन होना चाहिये। पर यहाँ 'नूपुर सिजित' धर्म चरण का कहा गया है वह (नूपुर का शब्द) कमल में सम्भव नहोने के कारण 'नूपुर सिजित' पद रूपक का बाधक है। और चरणों में नूपुर का शब्द सम्भव होने के कारण उपमा के अनुकूल है, फिर भी 'नूपुर सिजित' को उपमा का साधक न कहने रूपक का बाधक ही कह सकते हैं। क्योंकि विधि-उपमर्दन (साधक का अभाव) करने वाले बाधक का उसकी (साधक की) अपेक्षा बलवानता से ज्ञान हुआ करता है।

यह दोनों उदाहरण 'बाधक' के हैं।

कहीं साधक और बाधक दोनों होते हैं। जैसे—

मुख-ससि को चुंबन करत।

यहा चुम्बन किया जाना मुख का धर्म होने के कारण मुख के अनुकूल है अतः उपमा का साधक है। और यह (चुम्बन) चन्द्रमा का धर्म न होने के कारण चन्द्रमा के प्रतिकूल है अतः रूपक का बाधक है इसलिए यहाँ चन्द्रमा के समान मुख, इस प्रकार उपमा ही मानी जा सकती है न कि रूपक।

इस विवेचन द्वारा स्पष्ट है कि साधक और बाधक द्वारा एक अलङ्कार का जहा निर्णय हो जाता है वहाँ सन्देह-सकर नहीं होता है।

केवल सन्देह-सकर ही नहीं जहाँ कहीं एक से अधिक अलङ्कारों का सन्देह उपस्थित हो, वहाँ साधक और बाधक द्वारा ही यह निर्णय हो सकता है कि यहाँ असुख अलङ्कार माना जाना उचित है।

एक वाचकानुप्रवेश संकर अलङ्कार

एक ही आश्रय में स्पष्ट रूप से एक से अधिक अलङ्कारों की स्थिति को एकवाचकानुप्रवेश संकर कहते हैं।

लक्षण में एक आश्रय के कथन द्वारा एक 'पद' मननना चाहिए। जहाँ एक ही छन्द के पृथक् पृथक् पदों में एक से अधिक अलङ्कारों की स्थिति होती है वहाँ पूर्वोक्त मसृष्टी अलङ्कार होता है।

आचार्य मम्मट ने गच्छालङ्कार और अर्थालङ्कार दोनों का एक पद में समावेश होने में यह अलङ्कार माना है। सर्वम्बकार रूपक ने केवल दो गच्छालङ्कार या केवल दो अर्थालङ्कारों के एक पद में समावेश होने में यह अलङ्कार माना है।

“हर न टरै नींदन परै हरै न काल-विपाक.

दिन-छाकै* उछकै† न फिरिखरी विषम छवि-छाज‡” ॥७०८॥

यहाँ 'छविछाक' इस एक ही पद में उ† वर‡ की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास गच्छालङ्कार और 'छवि रूप मदिग' यह रूपक अर्थालङ्कार है।

“लगि लगि ललित लतान सौ लहि लहि मधुप मदंघ.

आवन दच्छिन ओर तें मारत मधुप-मदंघ” ॥७०९॥

यहाँ 'मारत मधुप मदंघ' इस एक ही पद में मकार की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास और मारत को मधुप रूप कहे जाने के कारण रूपक है।

* चण भर के सेवन मात्र ने। † लगे का उतरना। ‡ रूप-लावण्य रूप-मदिग।

उपवन-श्रिय के रचना किये,
मधु नये तन पत्र विशेष से,
मधुलिहान* महान मधुप्रदा,

कुरवका† रव कारण‡ हैं महा ॥७१०॥

यहाँ चौथे चरण में 'रवका' 'रवका' में यमक है और इसी पद में 'वकार वकार' में दूसरा यमक भी है अतः यह शब्दालंकारों का एकवाचकानुप्रवेश-संकर है।

संकर और ससृष्टि प्रायः सभी अलंकारों के हो सकते हैं।

शब्दालंकार और अर्थालंकारों का पृथकरण

प्रश्न हो सकता है कि सभी अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के आश्रित हैं फिर किसी को शब्दालंकार, किसी को अर्थालंकार और किसी को शब्दार्थ-उभयालंकार कह कर पृथक् पृथक् भेद क्यों माना गया ? इस विषयमें शब्द श्लेष के प्रकरण^० में स्पष्टता की गई है, कि जो अलंकार शब्द के आश्रित रहता है, वह शब्द का और जो अर्थ के आश्रित रहता है वह अर्थ का माना जाता है। अर्थात् जहाँ किसी शब्द के चमत्कार के कारण किसी अलंकार की स्थिति रहती हो और उस शब्द को हटा देने से उस अलंकार की स्थिति न रह सकती हो वह शब्दालंकार है और जहाँ शब्दों का परिवर्तन कर देने पर भी उस अलंकार की स्थिति बनी रहती हो वह अर्थालंकार है। और जहाँ किसी शब्द का परिवर्तन कर देने से अलंकारता रह सकती हो और किसी शब्द का परिवर्तन कर देने पर न रहती हो वह शब्दार्थ उभयअलंकार है। इनमें जिसकी प्रधानता होती है जिसमें अधिक चमत्कार होता है उसका व्यपदेश होता है अर्थात् उसके नाम से वह कहा जाता है। जैसे 'पुनरुक्त-

* भृङ्गों को। † पुष्प विशेष। ‡ भृङ्गों द्वारा शब्द किये जाने का कारण। ^० देखिये पृ० ३४, ३५, ३६।

वशभास्य' का तीसरा भेद और 'परंपरित रूपक' आदि शब्द और अर्थ दोनों के आश्रित हैं अतः वास्तव में ये शब्दार्थ 'दमाया-लकार' हैं। किन्तु 'पुनरुक्तवशभास्य' में शब्द का चमत्कार और परंपरित रूपक' में अर्थ का चमत्कार अधिक है—प्रधान है—अतएव वस्तुस्थिति (असलियत) पर ध्यान न देकर पुनरुक्तवशभास्य को शब्दालंकार और परंपरित रूपक को अर्थालंकार माना गया है। इसी प्रकार जहाँ एक ही छंद में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों होते हैं वहाँ चमत्कार की प्रधानता के आधार पर जो प्रधान होता है, वह माना जाता है। जैसे—

“तो पर वारों उरवसी मुनु राधिके । मुजान,
तू मोहन के उर वर्मा हैं उरवसी समान” ॥७११॥

यहाँ 'उरवसी समान' में उपमा है, पर प्रधान चमत्कार उरवसी पद के यमक में होने के कारण शब्दालंकार प्रधान है। और—

“लता-भवन तें प्रकट भये तिहि अवसर दुउ भाइ,
निकमं जुग जुग विमल विधु जलद-पटल विलगाइ” ॥७१२॥

यहाँ 'जुगजुग' और 'विमल-विधु' पदों में 'ज' और 'व' बरों की आवृत्ति होने के कारण यद्यपि शब्द का अलंकार अनुप्रास भी है, किन्तु प्रधानतः यहाँ आंगन-लक्ष्मण का लता-भवन में से निकलने पर संव-घटा के हट जाने पर दो चन्द्रमायों के प्रकट होने की जो दृष्टि की गई है उसी में अधिक चमत्कार होने के कारण अर्थालंकार प्रधान है। और—

“धौ मलीन अली अवली कियो कज-कलीन सों हैं विफली हैं,
संसु गली विछुरी ही चली कियो नाग-लली अनुराग रली हैं,
तेरी अली ! यह रोमवली की सिंगार-लता-फल बेली फली हैं,
नाभि-थली पै जुरे फल लै कि भली रमराज-नली उछली है।” ७१३

यहाँ मलीन, अली, अवली और कलीन इत्यादि के प्रयोगों द्वारा अनुप्रास शब्दालंकार और रोमावली में अमगवली आदि अनेक सन्देह

किये जाने के कारण सन्देह अर्थालंकार है। यह दोनों अलंकार यहाँ प्रधान हैं क्योंकि दोनों ही में समान चमत्कार है अतः यहाँ शब्दार्थ-उभय अलंकार है।

इसी प्रकार 'पर्यायोक्ति' और 'समानोक्ति' आदि यद्यपि गुणीभूत व्यन्य हैं, किन्तु उनमें वाच्यार्थ में अधिक चमत्कार होने के कारण वाच्यार्थ की प्रधानता है अतः वे अलंकारों में गणना किये गये हैं।

अलंकारों के दोष*

यद्यपि प्रथम भाग के सप्तम त्त्वक में निरूपित पूर्वोक्त दोषों के अन्तर्गत ही अलंकारों के दोष भी हैं। किन्तु स्पष्ट समझाने के लिये अलंकार-विषयक कुछ दोष यहाँ निरूपण किये जाते हैं।

'अनुप्रास' दोष।

प्रसिद्धि-अभाव, वैफल्य और वृत्ति-विरोध अनुप्रास के दोष हैं।

प्रसिद्धि-अभाव—

ऐसा वर्णन किया जाना जिसकी जगहों में प्रसिद्धि न हो। जैसे—

* अलंकारों के दोष प्रकरण को लाला भगवानवीनजी ने अपनी अलंकार मंजूषा में हमारे 'अलंकारप्रकाश' से प्रायः अविकल ले लिया है यहाँ यह बात इमलिए लिखना आवश्यक हुआ है कि तदनुरूप यहाँ देखकर पाठक यह दोषारोपण हम पर न करें कि हमने अलंकार-मंजूषा से लिया है।

“रविजा कहैतैं रन जीते जोम जोरि जोरि,
जमुना कहैतैं जमु नाके होत हेर विन ।
भानु हेति कीरति प्रभानु के परम पुंज,
भानु-तनया के कहते ही फेर फेर विन ।
‘ग्वाल कवि’ मजु मारतडनन्दिनी के कहैं,
महिमा मही मे होत दानन के ढेर विन ।
दरि जात दरिद दिनेश-तनुजा के कहैं,
कहत कलिंदी के कन्हैया होत देर विन”॥७१४॥

अद्यपि श्रीयमुनाजी के नाम की महिमा से यमराज का त्रास मिटना कीर्ति का होना इत्यादि सभी बातें सम्भव हैं। पर रविजा के कहने से ही रणजीत, भानुतनया के कहने से कीर्ति हो—यमुनाजी के अन्य नामों के कीर्तन से नहीं—इस प्रकार के नियम का वाच्य पुराण इतिहासों में कहीं नहीं देखा जाता। यहाँ केवल अनुप्रास के लिए कवि के ऐसा किया है अतः प्रसिद्धि-विरुद्ध है। यह पूर्वोक्त स० ४६ के ‘प्रसिद्धि विरुद्ध’ दोष के अन्तर्गत है।

चफल्य—

अर्थात् शब्दों की आवृत्ति में चमकार न होना। जैसे—

“पजन, प्रयत्न सो सकेत परजक पाय,
प्रकुद फुँदी के फद फदन तुराय रे ।
डले डलें ओल आली ओलत अलीलें आलें,
होलें हौलें खोलें पल वोलें हाय हाय रे” ॥७१५॥

यहाँ वाच्यार्थ में कुछ विविधता नहीं, केवल अनुप्रास के लिये ‘गठ्ठाढम्बर’ है अतः अनुप्रास व्यर्थ है। यह पूर्वोक्त (स० ३८ वाले) ‘अपुष्टार्थत्व’ दोष के अन्तर्गत है।

वृत्ति-विरोध—

नवम स्तवक में निरूपित उपनागरिका आदि वृत्तियों के विरुद्ध रचना होना । जैसे—

“कवि ‘पञ्चनेश’ केलि मधुप निकेत नव,
 दर मुख दिव्य धरी घटिका लटी सी है ।
 विधु परवेष चक्र चक्र रवि रथ चक्र,
 गोमती के चक्र चक्रताकृत घटी की है ।
 नीवी तट त्रिवली वली पै दुति कांसतु ड,
 कुण्डली कलित लोभ लतिका वटी की है ।
 उपटी कीटीकी प्रभाटी की वधूटी की नाभि—
 टीकी धुर्जटी की औकुटी की सपुटी की है ॥७१६॥

शृङ्गाररस में ‘उपनागरिका’ वृत्ति के अनुकूल रचना न होकर यहाँ कठोर वर्णों वाली विरुद्ध रचना है । यह पूर्वोक्त (सं० १७) ‘प्रतिकूल वर्णता’ दोष के अन्तर्गत है ।

यमक दोष

एक पाद में या दो पादों में अथवा चारों पादों में ‘यमक’ का प्रयोग किया जाना उचित है, तीन पादों में ‘यमक’ के प्रयोग में ‘अप्रयुक्त’ दोष है । जैसे—

“तो पर वारौ उरवसी सुनु राधिके । सुजान,
 तू मोहन के उर वसी है उरवसी समान” ॥७१७॥
 यहाँ ‘उर्वशी’ पद तीन पादों में है । यह पूर्वोक्त (सं० ३ वाले) ‘अप्रयुक्त’ दोष के अन्तर्गत है ।

उपमा दोष

(१) न्यूनता, (२) अधिकता, (३) लिङ्ग-भेद, (४)

वचन-भेद, (५) काल-भेद, (६) पुरुष-भेद, (७) विधि-भेद, (८) असादृश्य, और (९) असम्भव । ये उपमा के दोष हैं ।

(१) न्यूनता—

उपमेय की अपेक्षा उपमान में जाति-गत या परिमाण-गत अथवा समान धर्म-गत न्यूनता होना । जाति-गत जैसे—

चतुर सखिन के मृदु-वचन वासर जाय विताय,
पै निसि में चाडाल ज्यों मारत यह ससि आय । ७१८॥
यहाँ चन्द्रमा को चाण्डाल की उपमा जाति-गत न्यून है ।

परिमाण-गत, यथा—

सोहत अनल-पतग सम यह रवि-रथ नभ साहि ।
यहाँ सूर्य के रथ को अग्नि के पतङ्ग की उपमा परिमाण में अत्यन्त न्यून है । कहाँ सूर्य का रथ ? और कहाँ अग्नि का पतङ्ग ? यह पूर्वोक्त (स० २० वाले) 'अनुचितार्थ' दोष के अन्तर्गत है ।

धर्म-गत न्यूनता । जैसे—

कृष्ण-अजिन-पट लसत मुनि सुचि मौजी युत गात,
नील-मेघ के निकट जिमि नभ दिनमनि बिलसात । ७१९॥
यहाँ काली मृगछाला ओढ़े हुए और मौंझी (मूँज के कटिवंधन) युक्त मुनि को सूर्य की उपमा है । मृगछाला को तो नील मेघ की उपमा दी गई है पर मुनि की मौंझी को बिजली की उपमा नहीं कही गई अतः धर्म-गत न्यूनता है क्योंकि उपमेय में जिन जिन धर्मों का कथन किया जाय उनकी समता के लिए उपमान में भी वे सभी समान धर्म कहे जाने चाहिए । यह पूर्वोक्त (स० २२ वाले) 'न्यूनपद' दोष के अन्तर्गत है ।

(२) **आधिक्यता—**

उपमेय की अपेक्षा उपमान में जातिगत या परिमाणगत अथवा धर्मगत अधिक्यता होना । जातिगत अधिक्यता, यथा—

कमलासन आसीन यह चक्रवाक विलसाहि,
चतुरानन युग आदि में प्रजारचन ज्यों आहि ।

यहाँ चक्रवाक को सृष्टि-निर्माता ब्रह्माजी की उपमा में जातिगत अत्यन्त आधिक्य है । कहाँ चक्रवा पक्षी ? और कहाँ सृष्टि-कर्त्ता ब्रह्मा ?

परिमाणगत अधिक्यता—

कामिनि पीन उरोज युग नित नित अधिक बढ़ाहि,
हैं घट से गज-कुंभ से अब गिरि से दरसाहि ॥ ७२१ ॥

यहाँ उरोजो को पर्वत की उपमा परिमाण-गत अत्यन्त अधिक है । यह भी पूर्वोक्त 'अनुचितार्थ' दोष के अन्तर्गत है । उपमान की अधिक्यता के कारण उपमेय का अत्यन्त तिरस्कार प्रतीत होने लगता है अतः दोष है ।

धर्म-गत अधिक्यता—

लसत पीतपट चाप कर मनहर वपु घनस्याम,
तड़ित इंद्र-धनु ससि सहित ज्यो निसि में घनस्यान ॥ ७२२ ॥

यहाँ श्रीकृष्ण को नीलमेघ की पीतपट को बिजली की और धनुष को इंद्रधनुष की उपमा तो उचित है पर श्रीकृष्ण तो शस्त्र सहित नहीं कहे गये और मेघ को चन्द्रमा युक्त कहा गया अतः यहाँ उपमान में इस समान धर्म की अधिक्यता है । यह पूर्वोक्त (सरया २३ वाले) अधिक पद दोष के अन्तर्गत है ।

(३) (४) **लिङ्ग और वचन भेद—**

उपमान और उपमेय में पुल्लिङ्ग अथवा स्त्रीलिङ्ग या एक वचन

अथवा बहुवचन समान होना चाहिये । जहाँ उपमान और उपमेय के दान्यों में लिंग या वचन का भेद होता है वहाँ यह दोष होता है । जैसे—

कहे जाय कहु कौन विधि या नृप के गुन पुंजु,
मधुरे वच हैं दाख लौं चरित चादनी मंजु ॥ ७२३ ॥

यहाँ 'वचन' उपमेय पुल्लिंग और बहुवचन है किन्तु उपमान 'दाख' स्त्रीलिंग और एक वचन है, इनका साधारण धर्म 'मधुरे' बहुवचन कहा गया है जिसका अन्वय केवल 'वचन' पुल्लिंग और बहुवचन के साथ हो सकता है 'दाख' के साथ नहीं। अतः लिंग और वचन भेद दोष है ।

(५) काल भेद—

उपमेय और उपमान में काल (भूत भविष्य और वर्तमान) भेद होना । यथा—

रज में इनि सोभित भये राम-वान चहुँओर,
जिमि निदाय-मध्यान्ह में नभ रवि-कर अति घोर ॥ ७२४ ॥

यहाँ 'सोभित भये' इस भूतकाल की क्रिया के साथ केवल 'राम-वान' का अन्वय हो सकता है न कि 'रवि-कर' के साथ । 'रवि की किरण गोला को ग्रास हो रही है' इस प्रकार वर्तमान काल की क्रिया के साथ कहे जा सकते हैं, न कि भूतकालिक के साथ । अतः काल भेद दोष है ।

(६) पुरुष भेद—

उपमेय और उपमान में उत्तम, मध्यम, प्रथम पुरुष का भेद होना । यथा—

सौहृद हो प्यारी ! रचिर पट कुसुंभ तन धारि,
लाल प्रवाल-प्रवाल-भव सुभग लला अनुहारि ॥ ७२५ ॥

यहाँ नायिका को 'प्यारी' सम्बोधन दिया गया है अतः उपमेय नायिका मध्यम पुरुष है, अतः उसके साथ 'सौहृद हो' का अन्वय हो

मकता है। किन्तु उपमान 'लता' प्रथम पुरुष हैं उनके साथ 'सोहत हो' का अन्वय नहीं हो सकता अतः पुरुष भेद है।

(७) विधि-भेद—

विधि-वचन के भेद से उपमेय या उपमान के एक ही वाक्य के साथ अन्वय हो सकता—दोनों के साथ नहीं होना। जैसे—

गंगा लौं प्रवहति सदा तत्र कीरति महाराज ॥ ७२६ ॥

यहाँ 'प्रवहति' इस विधि-वचन का अन्वय केवल उपमेय 'कीर्ति' के साथ हो सकता है—न कि उपमान 'गंगा' के साथ। क्योंकि विधि अप्रवृत्त को प्रवृत्त करती है, किन्तु गङ्गाजी तो वह रही हैं, इनको 'प्रवहति' यह विधि नहीं कही जा सकती। उपर्युक्त स० ३, ४, ५, ६ और ७ के पाँचों दोष पूर्वोक्त (न० ३१ वाले) 'भद्र प्रक्रम' दोष के अन्तर्गत हो रहे हैं।

(८) असादृश्य—

अप्रसिद्ध उपमा दी जाना। जैसे—

काव्य चन्द्र रचना करत अर्थ किरन युत चारु।

काव्य और चन्द्रमा का सादृश्य अप्रसिद्ध है। यदि अर्थ को किरणों का सादृश्य प्रसिद्ध होता तो उसके सम्बन्ध में काव्य का और चन्द्रमा का सादृश्य—अप्रसिद्ध होने पर भी—कहा जा सकता था, पर अर्थ और किरण का सादृश्य भी प्रसिद्ध नहीं।

(९) असम्भव—

असम्भव उपमा दी जाना। जैसे—

धनु-मङ्गल सो परतु है दीपत सर खर-वार,

ज्यों रवि के परिवेस ते परत ज्वलित जल वार ॥ ७२६ ॥

यहाँ धनुष से छूटे हुए तीस बाणों को सूर्य-मण्डल से गिरती हुई ज्वलित जल की धाराओं की उपमा दी गई है। किन्तु सूर्य-मण्डल से ज्वलित धाराओं का गिना असम्भव है। यह म० ८ और ९ के दोनों दोष पूर्वोक्त अनुचितार्थ दोष के अन्तर्गत आ जाते हैं।

उत्प्रेक्षा दोष

उत्प्रेक्षा में यथा, जैसे, इत्यादि शब्दों का प्रयोग दूषित है।

उपेक्षा में मनु, जनु, इव आदिक शब्द ही सम्भावना वाचक हैं न कि 'यथा' 'जैसे' आदि क्योंकि ये केवल सादृश्य (उपमा) वाचक हैं।
यथा—

वारी विच प्रकटित अहो कमल-ज्योति यह दोष ।

मंक-मानि निय दगन ज्यो रहे संकुचित होय ॥ ७२७ ॥

यहाँ 'मनु' के स्थान पर 'ज्यों' शब्द का प्रयोग केवल व्यर्थ ही नहीं किन्तु वाच्यार्थ की सुन्दरता भी नष्ट कर देता है। यह पूर्वोक्त (सं० ८ वाले) 'अवाचक' दोष के अन्तर्गत है।

उत्प्रेक्षा-मूलक अर्थान्तरन्यास दोष

उत्प्रेक्षा के समर्थन के लिए अर्थान्तरन्यास का प्रयोग दूषित है।

उत्प्रेक्षा में केवल मित्या कल्पना है—जो बात सत्य नहीं उसकी संभावना की जाती है—ऐसे उपेक्षित अर्थ के समर्थन के लिए अर्थान्तरन्यास का सहारा लेना अर्थात् समर्थन करना बिना दीवार के चित्र लिखने के समान अत्यन्त असमंजस है। यह पूर्वोक्त 'अनुचितार्थ' दोष के अन्तर्गत है। जैसे—

रच्छत हिमिगिरि मनु तमहि गुफा लीन रवि-भीति,
सरणागत छोटेन पर करत वड़े जन प्रीति* । ७२८॥

‘तम’ अचेतन हे उसे सूर्य से भय होना सम्भव नहीं केवल कल्पनामात्र—उपेक्षा है। इसी प्रकार हिमाद्रि द्वारा उसकी रक्षा किया जाना भी कहाँ सम्भव है? इस मिथ्या कल्पना के समर्थन के लिये यत्न—उत्तरार्ध में अर्थान्तरन्यास का प्रयोग—करना सर्वथा व्यर्थ है।

समासोक्ति दोष

समासोक्ति में उपमान-वाचक शब्द का प्रयोग दूषित है।

समान विशेषणों के सामर्थ्य ही से अप्रस्तुत रूप उपमान का प्रकाश हो जाता है। फिर उसका शब्द द्वारा कथन पुनरुक्ति है अतः यह पूर्वोक्त (स० ३८ वाले) अपुष्टार्थ या (स० ४१) वाले ‘पुनरुक्त’ दोष के अन्तर्गत है। यथा—

स्पर्श करत रवि-करन विसि लखि उर ताप जु आन,
कामिनि अरु चिर दिवस-श्रिय गहन कियो बहु मान† ॥ ७२९ ॥

* सूर्य के भय से गुफाओं में छिपे हुए अन्धकार की मानों हिमालय रक्षा कर रहा है। यह उचित ही है क्योंकि गरण में आये हुए छोटे जनों पर बड़े लोग कृपा किया ही करते हैं।

† ग्रीष्म वर्णन है। सूर्य द्वारा अपने करों से, (किरणों से, नायक पक्ष में हाथों से) दिशा को (अथवा अन्य नायिका को) स्पर्श करते देख कर हृदय में ताप बढ़ जाने के कारण कामिनी ने और चिर दिन श्री ने (दिन बड़े हो जाने रूप शोभा ने) अत्यन्त मान (दिन श्री के पक्ष में परिमाण और नायिका पक्ष में मान अर्थात् कोप) ग्रहण कर लिया।

यहाँ सूर्य और दिशा में जिस प्रकार समान विशेषणों से—सूर्य पुलिङ्ग और दिशा स्त्रीलिङ्ग होने के कारण—नायक और प्रतिनायिका की प्रतीति होती है, उसीप्रकार समान विशेषणों से ग्रीष्म के दिन की श्री (शोभा) में भी नायिका की प्रतीति हो जाती है। फिर यहाँ उपमान-वाचक 'कामिनी' पद का प्रयोग पुनरुक्ति है।

‘अप्रस्तुतप्रशंसा’ दोष

अप्रस्तुतप्रशंसा में उपमेय-वाचक शब्द का प्रयोग दूषित है।

जैसे ‘समासोक्ति’ में समान विशेषणों द्वारा अप्रस्तुत की प्रतीति हो जाती है, उसी प्रकार ‘अप्रस्तुतप्रशंसा’ में भी तुल्य विशेषणों द्वारा प्रस्तुत का प्रकाश हो जाता है फिर उस (प्रस्तुत) का शब्द द्वारा कथन अनावश्यक है। यथा—

फूल सुगन्ध न फल मधुर छांह न आवत काम,
सेमर तरु को कृपन ज्यो वढिवो निपट निकास ॥ ७३० ॥

यहाँ अप्रस्तुत सेमर वृक्ष के वर्णन में तुल्य-विशेषणों द्वारा ही प्रस्तुत स्वार्थी धन-परायण कृपण की प्रतीति हो जाती है। फिर उसका ‘कृपण’ शब्द द्वारा कथन किया जाना व्यर्थ है, अतः यह पूर्वोक्त स० ४१ वाले ‘पुनरुक्ति’ दोष के अन्तर्गत है।

इसी प्रकार अन्य अलङ्कारों के दोष भी पूर्वोक्त ६० दोषों के अन्तर्गत हैं।

अब प्रचलित परिपाटी के अनुसार ग्रन्थकार का कुछ परिचय—

वैश्य अग्रकुल माहि डक विदित अरल पोदार,
तहँ प्रगटे मरुभूमि में पूरव पुरुष उदार।

वासीरामगढ़* त्योंनिवासी मथुरा के, सेठ-
 गुरुसहायमल्ल† देस देसन वखानिये ।
 जिनके धनस्याम‡ धनस्याम लौं ताने सित,
 कोरति-वितान जग जाहिर प्रमानिये ।
 तिनके जैनारायन गुविन्द-पद भक्ती में,
 परायन भये हैं सो दानी ब्रज मानिये ।
 उनको सुत ज्येष्ठ नाम जाको कन्हैयालाल,
 काव्यकल्पतरु को प्रणेत ताहि जानिये ॥७१॥

ग्रन्थ रचना प्रयोजन—

काव्य-विषय अति गहन जहँ उरभी निज मति जान,
 समुझन को कछु सुगम भग कियो ग्रंथ निरमान ॥ ७३२ ॥
 साहित समुद्र है अगाध त्यों अपार याको,
 पारावार आजलौं न काहू नर पायो है ।
 हो-तो मतिमंद कहा जानत प्रबंधन को
 कोविद कविदन को चित्त हू भ्रमायो है ।
 भरतादिक कर्नधार कीन्हों निर्धार याको,
 करि उपकार सुठि मारग बतायो है ।
 ताही द्वार जाय जेतो पहुँच सक्यो हौं तेतो,
 मति अनुसार सार ताको समुझायो है ॥७३३॥

नम्र निवेदन—

लख्यो परत जग मे न कछु निरगुन और अदोष,
 सज्जन निज जिय समुझि यह प्रकटहि गुन ढकि दोष ॥ ७४४ ॥

* जयपुर (स्टेट राजधानी) से लगभग ६० कोस के फासले पर सीकर
 राज्यान्तर्गत रामगढ़ प्रसिद्ध है । † ग्रन्थकर्त्ता के प्रपितामह पूज्यपाद सेठ
 गुरुसहायमल । ‡ ग्रन्थकर्त्ता के पितामह पूज्यपाद सेठ धनस्यामदास ।

ग्रन्थ समर्पण—

नायक गुर्विद वृषभानु-सुता नायिका है,
दूजे जग नायक औ नायिका न मानौ मै ।
रमिक वही हैं रिम्भवारहू वही हैं साचे,
औरैं को रसिक रिम्भवार हू न जानौ मै ।
भूपन मिस चरित कहे जग-भूपन के,
औ सव प्रसित आधि-व्याधिन प्रमानौ मै ।
तासो रचि ग्रंथ हित उनके विनोद पद—
उनही के अर्पि आज आनंद अधानौ मै ॥ ७३५ ॥

इस ग्रन्थ की प्रथमावृत्ति अलङ्कारप्रकाश का रचना काल—

गुन-शर-निधि-ससि वर्षः* सुम सित पत्र मावध मास,
वृत्तिया तिथि पूरन भयो अलकार परकास ॥ ७३६ ॥

द्वितीयावृत्ति—काव्यकल्पद्रुम—का रचनाकाल—

पूर्ण सिद्धि निधि भूमि शुभ† विक्रम वर्ष प्रमान,
काव्यकल्पतरु ग्रंथ यह निर्मित भयो सुजान ॥ ७३७ ॥

प्रस्तुत तृतीय सस्करण का रचना काल—

उन्नीसौ डक्यानवे‡ विक्रम वर्ष अनूप,
काव्यकल्पतरु ग्रंथ को परिवर्धित यह रूप ॥ ७३८ ॥

ग्रन्थान्त मंगलाचरण—

गणपति सिद्धि अगार गुरु, गुर्विद गगा, गिरा ।
पाचहु आदि 'ग' कार नित नव सम मंगल करहिं ॥ ७३९ ॥

* संवत् १६५३ विजयी । † संवत् १६८० विक्रमी ।

‡ इस परिवर्धित तृतीय सस्करण की रचना का समय विक्रमीय
संवत् १६६१ ।

अन्य कवियों की रचनाओं की वर्ण-क्रम सूची जिनके पद्य उदाहरण रूप से इस ग्रन्थ में दिये गये हैं ।

नम्बरो के अंक पद्यों की सख्याओं के हैं ।

- अयोध्यासिंह 'हरि औष'—१८४, ३०८, ४०६
 अर्जुनदास केडिया (भारतीभूषण)—२१६ (२), ४६१, ५४६,
 उत्तमचंद्र भंडारी (अलङ्कार आसय)—५३४ ।
 उरदाम—२४२ ।
 काशीराज (चित्रचन्द्रिका)—६४१ ।
 कामीराम—३६६ ।
 केशवदास (कविप्रिया)—८१, १५१, २५६, ४०६, ४१०, ४६०,
 ५६३, ५६८, ६४३, ६८१ ।
 गणेशपुनीजी 'स्वामी' (कर्ण पर्व)—१३, १६, १६२, २३६, ४४३,
 ५००, ५१४, ५४७, ६६२ ।
 गवाल (गलनार भ्रम भजन)—४६, (अन्य ग्रन्थ) १४३, १६५, २८६, ४८८,
 ५०४, ५२५, ५६८, ६६१, ६६६, ७१४ ।
 गुलाबमिह 'बूंदी'—७८, ११४, ३१२ ।
 गुविन्द—१०८, २६५ ।
 गोकुल—४१, १०६ ।
 गोपालगरणसिंह ठाकुर—१८८, ६०६, ६६३ ।
 घनग्रामद—५१८ ।
 छत्रपति—६४५ ।
 जगन्नाथ चौधे—४६८ ।
 जगन्नाथदास 'रत्नाकर'—८, ५६, ८६, १३१, १७५, २१३, २३८,
 २६१, २७८, ३५१, ३८३, ४१२, ४३६,
 ४४७, ५३२, ५४२, ६६६, ६७२, ६८२ ।
 जयदेव—१२४ ।

जसर्वतसिंह (भाषाभूषण) — ६८३ ।

जीवनलाल घोहरा — १७१, ३१५, ४७० ।

जौक — १३३, ४०७, ४७७, ५७६ ।

ठाकुर — ६५६ ।

तुलसीदासजी 'गोस्वामी' (रामचरित मानस) — ६, ६४, ६६, ७२, ६५,
१४४, ३१६, ४०८, ५३६, ६१०, ६२८ (१),
७१०, (गीतावली) ६८, ८०, (कवितावली)
१०३, ३३४, ५५७, (वरचे रामायण) ६३३ ।

तोप — २६४, ६७७ ।

तोपनिधि — २५३ ।

दत्त — २५२ ।

दयानिधि — ३७२ ।

दाग — ६२, ४५०, ५१५ ।

देव — १७, ६३, ८८, १२८, १३८, २७१, ५१७, ५४१, ६७६,
६६४, ६६६ ।

देवीदास — २७४ ।

देवीप्रसाद 'राय-पूर्ण' — ४७६, ४८२, ६०५ ।

नजीर — १२२, १३०, २४३, २८२, ४४५, ६०२ ।

नरहरि (श्रवतार चरित्र) — ५७० ।

नवनीत चतुर्वेदी — १६२ ।

नागरीदासजी (कृष्णगढ नरेश) — १७४ ।

निरमल — ४६३ ।

नेही — ६५७ ।

पजन — ७१५, ७१६ ।

पदभाकर — १३२, १८६, २५०, ४८०, ६३२, ६७४ ।

प्रतापनारायण मिश्र — १०० ।

प्रतापनारायण पुरोहित (नल नरेण)—१४७, २०१, २१६, ६२१, ६७३।
प्रतापसिंह महाराजा जयपुर—४५३, ।

वल्लभ—४ ।

वाकीदास—११७ ।

वशीधर दलपतराम (अलकार गत्ताकर)—४६५, ५५६ ।

विहारीदास (सतमई)—११, १५, २०, २६, ३२, ७८, १२५, १४०,
१५६, २११, २३८, २४६, २६३, २७६, २८६, २८२,
३६८, ४०२, ४१७, ४४६, ४४८, ५५६, ५६६, ६३५,
६६५, ७०८, ७११, ७१७ ।

वेनीप्रवीण—५६६, ६२४ ।

वोधा—२६६ ।

भिखारीदास (काव्यनिर्णय)—७३, ६१, १४८, १६४, २०६, २१०,
२२०, २३३, २६८, ३०७, ४२०, ४२२, ४२६, ४४२,
४४६, ४७५, ५३८, ७१३ ।

भूपण—६२, १४०, ६८४ ।

मतिराम—३८, ४३, ५८, ८७, ३००, ४०१, ४११, ४४४, ५४८,
६६६, ६७०, ।

महबूब—६६४ ।

मुरारीदान—(जम्बवंतजसोभूपण)—१००, १६५ ।

मैथिलीगरण (भाकेन)—१६, ५७, १३५, १६६, २१६ (१), २४५, २८०,
३६६, ४०४, ५५३, ५७१, ६१८, ६६०, (यशोधरा)
२०५, ३३५, ४१८, (जयद्रथ वध) ६१, १०५, १३६,
२५१, ३१०, ५३३, ६६८, (पञ्चवटी) १३०, ६५८ ।

खुनाथ (रसिक मोहन)—१६३, ३०८, ४४०, ४६४, ४७६, ५६३,
६३४ ।

रमखान—५५०, ६०७ ।

(४१४)

रामिन्द्रविहारी (काव्य सुधाकर)—६२३ ।

रहीम—४६६, ५५८, ५६७, ६१४ ।

लक्ष्मिराम (रामचन्द्रभूषण)—७४, १४६, १७६, १६६, २२३, २६०,
४३२, ४४१, ५८८, ६४२, ६५२ ।

शकर—२१७, ३०१ ।

श्रीपति—२४४ ।

सीतलदाम महत—१०४, १६१, ३८२ ।

सुन्दर —५०४ ।

सूर्यमल महान्वि (वरुणभास्कर)—६०, ६७, १३६, १६४, ३१८,
३८७, ५२७ ।

सेनापति—३४, ६८५ ।

सोमनाथ (रत्नपीयूष)—४३८, ४४० ।

स्वरूपदास 'स्वामी' (पाण्डवजेंदुचन्द्रिका)—१०६, २३१, २५८,
३५०, ५०८, ५१३ ।

हरिश्चन्द्र 'भारतेन्दु'—४८५, ५८७ ।

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
८	१६	महदयहदयानुरक्त	महदयहदयानुरक्त
१६	६	पत्ते	पत्ते
२३	१	पुष्पकरिणी	पुष्करिणी
४०	२०	मसुच्चयो	मसुच्चयी
४१	१६	प्राधान्येन	प्राधान्येन
५३	६	केवल हृयरी में	हृयरी में केवल
५७	१६	श्रोत्र्यमिति	श्रोत्र्यामिति
६२	१३	पुत्री	पुत्री
६४	८	क-सुक्त	क-सुक्त
६४	२३	प्रतिद्वन्द्वता	प्रतिद्वन्द्वता
६५	१६	वैधर्म्य	वैधर्म्य
७१	६	लेखी	लेखी
८२	६	द्विप्रापिमा	द्विप्रापिमा
८४	१०	“अद्भुत निज”	अद्भुत निज
८७	१४	परावार	परावार
१०३	१०	ताद्रूपता	तद्रूपता
११३	२३	सुनत	सुनत
११६	२	ध्वनति	ध्वनति
११७	२१	लील	लील
११८	६	“मग मे श्री	सग में श्री
१२१	२१	रघुव	विरुपोर्वशीय नाटक
१२५	१०	निज	जिन
१२६	८-११	“सुसज्जन “वही”	सुसज्जन कहीं
१३६	२०	वही	वही

१३८	१	तिङ्न्	तिङ्न्त
१४१	६	उर्साक	उमकी
१४४	७	अपनो	आपुनो
१४८	१०-११	“रतनहार” “ग्यम”	रतनहार” “स्याम
१४९	२०	ललितालिका	ललितालका
१५७	१०	निरिंत	निर्णीत
१७६	१८	‘बोध’	‘बोधा’
१८५	१२	तरे	तेरे
१९३	१	दोनों अर्थ	अर्थ
१९८	१३	अनुरन्	अनुरक्त
१९९	२१	पडा	पडा
२०५	१५	का अर्थ उन्कर्ष	का उन्कर्ष
२०४	६	वक्त्र-विलोक्न	वक्त्र-विलोक्न
२१८	५-१३	“पाण्डु व्यूह ...”	पाण्डु व्यूह ..
२००	५	जगद्वय ने	जगद्वय द्वारा
२१५	११	सामान्यतः	सामान्यतः
२२२	१०	विशेष को	विशेष का
२४७	१	तद्गुण और अतद्गुण	तद्गुण और अतद्गुण
२४७	११	रक्तरंग	रक्तरंग
२५५	११	निबन्ध	निबद्ध
२६१	१०	चक्रा	चक्रा
२६४	१८	गोपाङ्गना ने	गोपाङ्गना के
२६५	६-११	“यहाँ विवृणोक्ति इत्यादि	ये छ लाइन भूल से छप गई हैं
२७१	१	हा	हाँ
२८४	४	माना	माना

यह उदाहरण दैवकृत आकस्मिक कारण का है। वहाँ दैवकृत आकस्मिक कारण के बिना भी समाधि अलङ्कार होता है। जैसे—

जुग पानिप पूरन पीन पयोधर कचन कुंभ विभूषित है,
दृग चचल कज विलोकन मंजुल वंदनवार तनी जित है,
स्मित फूलन की वरपा वरसै पिय आगम हेत प्रमोदित है,
रमनी-तन की छविसौँ सहजै भये मंगल साज सुसोभित है। ४४५

चित्रेश से आते हुए अपने पति के सन्मुख दो घट, वदनवार और पुष्प की वर्षा आदि मङ्गल कार्य नायिका के अङ्गों द्वारा स्वयं सिद्ध हो जाने में यहाँ दैवकृत कारणान्तर नहीं किन्तु नायिका की अङ्ग शोभा द्वारा स्वतः सिद्ध हुआ है।

— * —

(५८) प्रत्यनीक अलङ्कार

साक्षात् शत्रु के जीतने में असमर्थ होने के कारण शत्रु के सम्बन्धी के तिरस्कार किये जाने को प्रत्यनीक अलङ्कार कहते हैं।

‘प्रत्यनीक’ शब्द ‘प्रति’ और ‘अनीक’ से बना है। ‘प्रति’ का अर्थ यहाँ प्रतिनिधि है—‘प्रति प्रतिनिधौ वीप्सालक्षणादौ प्रयोगतः।’—अमर-कोश। और ‘अनीक’ का अर्थ है सैन्य—‘अनीकोऽस्त्रीरणेऽन्ये।’—मेदिनी कोश। अतः प्रत्यनीक का अर्थ है सैन्य का प्रतिनिधि। यहाँ सैन्य का अर्थ लक्षणा द्वारा ‘शत्रु’ ग्रहण किया गया है अर्थात् शत्रु का प्रतिनिधि। प्रत्यनीक अलङ्कार में लक्षणा के अनुसार शत्रु के प्रतिनिधि अर्थात् सम्बन्धी का तिरस्कार किया जाता है। प्रत्यनीक में शत्रु के सम्बन्धी दो प्रकार के होते हैं—

साक्षात् सम्बन्धी । अर्थात् शत्रु के साथ साक्षात् सम्बन्ध रखने वाले का तिरस्कार किया जाना ।

परम्परागत सम्बन्धी । अर्थात् शत्रु के सम्बन्धी के साथ सम्बन्ध रखने वाले का तिरस्कार किया जाना ।

साक्षात् सम्बन्धी का तिरस्कार—

अपने रम्य रूप से तुमने विगलित दर्प किया कंदर्प,
रहती है अनुरक्त तुम्हीं मे वह रमणी रमणीय स-दर्प,
कुसुमायुध निज सुमन-शरो से सज्जित कर पुष्पों का चाप,
चलता है वश नहीं आप पर अत दे रहा उसको ताप ॥५४६॥
नायक के प्रति दूती के वाक्य हैं । अपने से अधिक सौन्दर्यशाली नायक को जीतने में श्रममर्थ होकर कामदेव द्वारा उस (नायक) में अनुरक्त रहने वाली नायिका को सतप्त करना कहा गया है । यहाँ नायक के साथ नायिका का साक्षात् सम्बन्ध है ।

“जहर-सलाह अरु लाखा-गृह-दाह अरु,
द्रोपदी की आह सों कराह जिय जारयो तै॥

छहौं फिर फेर सुत जेर कर मारयो हेरा

वीन† सय बैर दाव विहद विचारयो तै ।

मूल-त्रय वारयो कै स-टीक त्रय धारयो धीर ।

प्रत्यनीकालंकृति कौं प्रकट पसारयो तै ।

भीम-पनस्मारयो कुरु-भूप को न मारयो बाकौ,

प्रान-प्रिय मारयो रन करन पछारयो तैं” ॥५४७॥

यह अर्जुन के प्रति श्रीकृष्ण के वाक्य है । दुर्योधन की जघा विदीर्ण करने की भीमसेन की प्रतिज्ञा के कारण दुर्योधन को मारने में असमर्थ अर्जुन द्वारा दुर्योधन के परम-प्रिय कर्ण का वध किया जाना कहा गया है । दुर्योधन के साथ कर्ण का साक्षात् सम्बन्ध है ।

* तने अपना हृदय जलाया । † देखकर । ‡ चुनचुन कर ।

परपरागत सम्बन्धी का तिरस्कार—

“तो मुख-छवि सौं हारि जग भयो कलक समेत,
सरद-इन्दु अरविंदमुखि । अरविदनि दुख देत” ॥५४८॥

कंजमुखी नायिका की मुख-कान्ति द्वारा पराजित चन्द्रमा द्वारा मुख के साथ सादृश्य सम्बन्ध रखने वाले कमलों को दुःख दिया जाना कहा गया है ।

यद्यपि ‘प्रत्यनीक’ सभी ग्रंथों में स्वतन्त्र अलङ्कार माना गया है । पर इसके साथ हेतुत्प्रेक्षा अवश्य लगी रहती है प्रत्यनीक में और हेतु-त्प्रेक्षा में यही भेद माना गया है कि प्रत्यनीक में शत्रु के सम्बन्धी का तिरस्कार किये जाने का चमत्कार विशेष है, किन्तु पण्डितराज इसे हेतुत्प्रेक्षा के अन्तर्गत ही मानते हैं ।

भारतीभूषण में प्रत्यनीक का—

“वरन स्याम, तम नाम तम उभय राहु सम जान,
तिमिरहिंससि-सूरज असत निसिदिन निश्चय मान ।” ५४९

यह उदाहरण दिया है । इसमें प्रत्यनीक नहीं क्योंकि चन्द्रमा और सूर्य द्वारा तम को शत्रु (राहु) का सम्बन्धी समझ कर उसका (तम का) असन नहीं कहा है किन्तु तम को ‘निसिदिन निश्चय मान’ के प्रयोग द्वारा निश्चय रूप से राहु समझकर असन कहा गया है । अतः यहाँ प्रत्यनीक नहीं ।

यदि यह दोहा—

राहु तैं न वसात कछु प्रवल सत्रु निज जानि,
तिमिरहिंससि-सूरज असत तुल्य-नाम ‘तम’ मानि ॥

इस प्रकार कर दिया जाय तो इसमें ‘प्रत्यनीक’ अलङ्कार हो जाता है—
इसमें तम को (अन्धकार को) निश्चित रूप से राहु न जान कर राहु

के साथ 'तम' नाम की समानता का सम्बन्ध ग्रन्थकार में मान कर राहु के सम्बन्धी तम का तिरस्कार कहा गया है।

— '३' —

(५६) काव्यार्थापत्ति अलङ्कार

दण्डापूपिका न्याय के अनुसार किसी कार्य की सिद्धि के वर्णन को काव्यार्थापत्ति अलङ्कार कहते हैं।

'आपत्ति' का अर्थ है आ पडना। अर्थापत्ति का अर्थ है अर्थ का आ पडना। इस अलङ्कार में किसी एक अर्थ की सिद्धि के सामर्थ्य से दूसरे अर्थ की सिद्धि स्वयं आ पडती है—हो जाती है। जैसे 'मूसा दण्ड को खा गया' ऐसा कहने पर दण्ड से चिपके हुए मालपूर्यों का मूसे द्वारा खाया जाना स्वतः सिद्ध हो जाता है। दण्डापूपिका न्याय इसीको कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ 'जिमके द्वारा कोई कठिन कार्य सिद्ध हो सकती है। उसके द्वारा सुगम कार्य सिद्ध होना क्या कठिन है' ऐसा वर्णन किया जाता है।

उदाहरण—

सुत मिस लै हरि नाम जव कटी अजामिल पास,

जो सुमरत श्रद्धा सहित उनहि कहाँ भव त्रास ॥५५०॥

पुत्र के नाम कहने मात्र से यम की पाश कटना कठिन कार्य है। यहाँ "अपने पुत्र 'नारायण' के नाम कहने मात्र से अजामिल की यम-पाश कट गई।" इस कथन के सामर्थ्य से जो श्रद्धायुक्त श्री हरिनाम कीर्तन करते हैं उनका संसार-ताप नष्ट होना स्वतः सिद्ध कहा गया है।

कामिनि-जुगल-उरोज ये निकसे निज-हिय-भेद,

औरन हिय-भेदन करत इनहि कहाँ चित खेद ॥५५१॥

‘जिन उरोजों ने अपना हृदय भेदन किया है’ इस कथन के सामर्थ्य से उरोजों को दूसरे के हृदय भेदन करने में दया का न होना स्वतः सिद्ध कहा गया है।

“लाज को लेप चढाई के अंग पची सब सीख को मत्र सुनाइकै,
गारहू हैं ब्रज-लोग थक्यो करि औपध बेसक सोंह दिवाइकै,
ऊधौ। सो को ‘रसखान’ कहै जिन चित्त धरौ तुम ऐसे उपायकै,
कारे विसारे को चाहै उतारयो अरे। विपदावरे राख लगायकै” ५५२

यहाँ ‘श्रीकृष्ण रूप काले विपधर-मर्प के विप मे व्याकुल हम लोगों पर जय शिक्ता रूपी गारुडीय मंत्रों आदि के उपचार का भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा’ यह कहकर तब हम लोगों पर उद्धवजी! तुम्हारे द्वारा ज्ञान के उपदेश का क्या प्रभाव हो सकता है’ यह बात स्वयं सिद्ध होना कहा गया है।

“प्रभु ने भाई को पकड हृदय पर खीचा,
रोदन-जल से स-चिनोद उन्हें फिर सीचा,
उसके आशय की थाह मिलेगी किसको ?
जनकर जननी भी जान न पाई जिसको” ॥५५३॥

यहाँ ‘भरतजी के आशय को जय जन्म देने वाली उनकी माता भी न जान सकी’ इस कथन के सामर्थ्य से ‘उस भरत के आशय को दूसरा कौन जान सकता है’ यह बात स्वयं सिद्ध होना कहा गया है।

काव्यार्थापत्ति अलङ्कार श्लेष-मूलक होता है तो अधिक चमत्कारक हो जाता है। जैसे—

तरुनी-स्तन-मंडल लग्यो लोटत हार लखात,
है मुक्तन की यह दसा का रसिकन की बात ॥५५४॥

इस पद्य में ‘मुक्तन’ पद श्लिष्ट है—इसके ‘मोती’ और ‘मुक्त जन’ दो अर्थ हैं।

(६०) काव्यलिङ्ग अलङ्कार

जहाँ कारण को वाक्यार्थता और पदार्थता होती है वहाँ 'काव्यलिङ्ग' अलङ्कार होता है ।

'काव्यलिङ्ग' में 'काव्य' और 'लिङ्ग' दो शब्द हैं । 'काव्य' शब्द का प्रयोग यहाँ तर्कशास्त्र में माने हुए 'लिङ्ग' से पृथक्ता करने के लिए किया गया है । 'लिङ्ग' शब्द का अर्थ है हेतु अर्थात् कारण । काव्यलिङ्ग अलङ्कार में जिस बात को सिद्ध करना सापेक्ष होता है उसको सिद्ध करने के लिये उसका कारण वाक्य के अर्थ में अथवा पद के अर्थ में कहा जाता है । अतः इसके दो भेद हैं—

(१) वाक्यार्थता अर्थात् सारे वाक्य के अर्थ में कारण कहा जाना ।

(२) पदार्थता अर्थात् एक पद के अर्थ में कारण कहा जाना ।

वाक्यार्थता का उदाहरण—

नव तीरथ चित्त । लजावतु हैं रु सकावतु जाहि उधारन को,
कर कानन लावतु हैं सव देव विनावतु नैंक निहारन को,
करुना करिगङ्ग ! उमङ्ग भरी हो अहो ! अवमोहिं उधारन को,
तुम गर्व विदारन हो करती सबको, अव-आव निवारन को ॥५५५॥

यहाँ चौथे पाठ में श्रीगङ्गाजी को सारे तीर्थ और देवताओं का गर्व विनीर्य करने वाली कही गई है, इन बात को सिद्ध करने के लिये इसका कारण पहिले के तीनों पाठों के सारे वाक्यार्थ में कहा गया है । अर्थात् इस कथन से गर्व-हरण करने के कथन की सिद्धि की गई है ।

“कनकः कनकां ते सौगुनौ मादकता अधिकाय,

वह खाये वौरात है यह पाये वौराय” ॥५५६॥

* सुवर्ण । † घृता ।

वतूरे से मोने को सौगुना अधिक कहने का कारण उत्तरार्द्ध के वाक्यार्थ में कहकर इस कथन को सिद्ध किया है।

“तीय सिरोमनि सीय तजी जिहि पावक की कलुसाई दही है,
धर्म-धुरधर वधु तज्यो पुरलोगन की विधि बोलि कही है,
कोस, निसाचर की करनी न सुनी न विलोक न चित्त धरी है,
राम सदा सरनागत की अनखौंही अनैसी सुभाय सही है” ५५७

यहाँ चौथे चरण में कहे हुए—‘श्रीरघुनाथजी शरणागत के अनुचित कार्यों को भी मढ़ा सहन करने हैं’ इस वाक्य को सिद्ध करने के लिये इसका कारण सुग्रीव और विभीषण के चरित्र का उल्लेख करके बताया गया है।

“अव रहीम सुसकिल पड़ी गाढ़े ढोऊ काम,
साँचे से तो जग नहीं झूठे मिलें न राम” ॥५५८॥

यहाँ पूर्वार्द्ध के वर्णन का उत्तरार्द्ध के वाक्यार्थ में कारण कहा गया है।

पदार्थता का उदाहरण—

“जिन उपाय औरें करें यहै राख निरधार,
हिय वियोग-तम टारि है विधु-वदनी यह नार” ॥५५९॥

यहाँ वियोग रूप तम को दूर करने का कारण विधु-वदनी (चन्द्र-मुक्ती) इस एक पद के अर्थ में कहा गया है।

काव्यलिङ्ग में जो ‘कारण’ कहा जाता है उस कारण का ‘कारण’ शब्द द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है—वह अर्थ द्वारा बोध हुआ करता है*। अतः —

* ‘गम्यमानहेतुत्वकस्येव हेतो सुन्दरत्वेन प्राचीनैः काव्यलिङ्ग-
ताऽभ्युप गमात् ।’ उद्योत काव्यलिङ्ग प्रकरण ।

रक्षक और सुशिक्षक—
पालक भी प्रजा के असाधारण थे,
अतः दिलीप पिता थे
निज-पिता केवल जन्म के कारण थे॥५६०॥

यहाँ 'अतः' शब्द के प्रयोग द्वारा कारणता स्पष्ट कह दी गई है।
यहाँ यह अलङ्कार नहीं है।

‘परिकर’ और काव्यलिङ्ग का पृथक्करण—

पूर्वोक्त परिकर अलङ्कार में पदार्थ या वाक्यार्थ के बल से जो अर्थ
प्रतीत होता है वही वाक्यार्थ को पोषित करता है, जैसे—

कलाधार द्विजराज तुम ताप-हरन विख्यात,
क्रूर-करन सो दहत क्यों मो अवला के गात ॥५६१॥

यहाँ (परिकर में) चन्द्रमा के ‘कलाधार’ आदि विशेषण हैं, इनके अर्थ
में जो महत्त्व प्रतीत होता है वही विरहिणी के उपालम्भ रूप वाक्यार्थ को
समर्थन करता है, केवल कलाधार आदि शब्द नहीं। पर काव्यलिङ्ग में
साक्षात् पदार्थ या वाक्यार्थ ही कारण भाव को प्राप्त होते हैं—जैसे—
“हिय वियोग-तम टारि है विधु वदनी यह नारि” में “विधु-
वदनी” पद ही वियोग रूपी तम को दूर करने में कारण है—इसमें
किसी दूसरे अर्थ की प्रतीति की आकांक्षा नहीं है।

आचार्य मम्मट ने काव्यलिङ्ग का नाम हेतु या काव्यहेतु भी लिखा
है*। आचार्य दण्डी और महाराजा भोज ने तो काव्यलिङ्ग को ‘हेतु’
अलङ्कार के अन्तर्गत ही कारक हेतु नाम से लिखा है। और ‘हेतु’ के भाव
साधन और अभाव-साधन आदि उपभेद लिखे हैं। ‘कविप्रिया’ में भी
हेतु अलङ्कार दण्डी के काव्यादर्श के मतानुसार लिखा है। किन्तु

* देखिये काव्यप्रकाश बालवोधिनी टीका पृ० ८२४।

सम्भवत महाकवि केजव ने दण्डी के हेतु का स्वरूप नहीं समझा अतः वे उदाहरण देने में सफल नहीं हो सके हैं। दण्डी ने अभाव हेतु का—

करि कंपित चदन वनहिं परसि मलय पवमान,
पथिकन के जिय लैन को आयो यह पवमान ॥५६२॥

यह (जिसका यह अनुवाद है वह संस्कृत पद्य) उदाहरण देकर कहा है कि मलय पवमान (पवन) को पथिकों के प्राण-हृण (अभाव) का साधन कहा जाने के कारण यहाँ अभाव साधन हेतु अलङ्कार है। कविप्रिया में अभाव-हेतु का—

“जान्यो न मैं मद जावन को उतरयो कव काम को काम गयोई,
छांडन चाहत जीव कलेवर जोर कलेवर छांडि द्योई,
आवत जान जरा दिन लीलन रूप जरा सब लीलि लयोई,
‘केसव’ राम ररौ न ररौ अनसाये ही साधन निद्व भयोई।” ५६३

यह उदाहरण दिया है। इसमें राम नाम के स्मरण करने रूप कारण के बिना ही काम का नष्ट होना आदि कार्य कहे गये हैं, जैसा कि ‘अनसाये ही साधन निद्व भयोई’ के प्रयोग द्वारा स्पष्ट है। कारण के अभाव में कार्य का होना तो विभावना अलङ्कार का विषय है। अतः यहाँ अभाव हेतु नहीं। दण्डी प्रकार भाव-अभाव हेतु का कवि प्रिया में—

“जा दिन ते वृषभानुलली हि अली ! सितये मुरलीवर तें ही,
साधन साधि अगाध सर्व बुधिसोधि ओ दूत अभूतन मे ही,
ता दिन तें दिनमान दुहून के ‘केसव’ आवत वात कहे ही,
पीछै अकाम प्रकास समी, बढि प्रेम समुद्र रहें पहिले ही” ५६४

यह उदाहरण दिया है। इस पद्य में काव्यादर्ज के—

“पश्चात्पर्यस्य किरणानुदीर्णं चन्द्रमण्डलम्,
प्रागेव हरिणाक्षीणामुदीर्णं रागसागरः।”

—काव्यादर्ज २।२५७

इस पद्य से भाव लिया गया है। किन्तु दण्डी ने इसे चित्र-हेतु के उदाहरण में दिया है न कि भाव-हेतु के उदाहरण में। यद्यपि इसमें कार्य-कारण पौर्वापर्य रूप अतिगयोक्ति (अत्यन्ताशयोक्ति) है। पर दण्डी ने इसको अतिगयोक्ति के भेदों में न लिखकर चित्र-हेतु के अन्तर्गत लिखा है।

भारतीभूषण में काव्यलिङ्ग का यह उदाहरण लिखा है 'समर्थन योग्य कथितार्थ का ज्ञापक कारण द्वारा समर्थन किया जाना।' किन्तु 'ज्ञापक' कारण अनुमान अलङ्कार में होता है, न कि काव्यलिङ्ग में।*

—*—

(६१) अर्थान्तरन्यास अलङ्कार

सामान्य[†] का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य से साधर्म्य अथवा वैधर्म्य से समर्थन किये जाने को 'अर्थान्तरन्यास' कहते हैं।

अर्थान्तरन्यास का अर्थ है अर्थान्तर (अन्य अर्थ) का न्यास अर्थात् रखना। अर्थान्तरन्यास अलङ्कार में एक अर्थ (सामान्य या विशेष) के समर्थन करने के लिये अन्य अर्थ (विशेष या सामान्य) रक्खा जाता है। अर्थात् सामान्य वृत्तान्त का विशेष वृत्तान्त द्वारा और विशेष का सामान्य द्वारा समर्थन किया जाता है। सामान्य और विशेष

* "हेतुस्त्रिधा भवति ज्ञापको निष्पादक समर्थञ्चेति। तत्र ज्ञापको अनुमानस्य विषयः।"—साहित्यदर्पण काव्यलिङ्ग प्रकरण।

† सब लोगों से साधारणतः सम्बन्ध रखने वाली बात को सामान्य और किसी विशेष (जास) एक व्यक्ति से सम्बन्ध रखने वाली बात को विशेष कहते हैं।

में प्रायः एक प्रकृत और दूसरा अप्रकृत होता है। यह चार प्रकार का होता है—

- (१) विशेष में सामान्य का साधर्म्य में समर्थन ।
- (२) सामान्य में विशेष का साधर्म्य में समर्थन ।
- (३) विशेष में सामान्य का वैधर्म्य में समर्थन ।
- (४) सामान्य में विशेष का वैधर्म्य में समर्थन ।

विशेष से सामान्य का साधर्म्य से समर्थन—

लागत निज-मन दोष ते सुंदर हूँ विपरीत ,
पित्त-रोग-बस लखत नर न्वेत सखहूँ पीत ॥५६५॥

‘अपने चित्त के दोष में सुन्दर वस्तु भी बुरी लगती है’ इस सामान्य बात का ‘यहाँ पित्त-रोग (पाण्डुरोग) वाले का सफेद शंख भी पीला दिवाड़ देता है’ इस विशेष-ग्रह के कथन द्वारा समर्थन किया गया है। यहाँ पूर्वार्द्ध में ‘लागत’ और उत्तरार्द्ध में ‘लखत’ यह दोनों क्रियाएँ साधर्म्य में कही गई हैं।

“बड़े न हूँ गुननि विनु विरद बड़ाई पाय ,
कहत धतूरेसों कनक गहनो गहयो न जाय” ॥५६६॥

‘विन्द की बड़ाई पाकर अर्थात् केवल नाम बड़ा होने में गुण के बिना बड़ा नहीं हो सकता’ इस सामान्य बात का यहाँ धतूरे के विशेष वृत्तान्त द्वारा समर्थन किया गया है। यहाँ पूर्वार्द्ध में ‘केवल नाममात्र में बड़े न होना’ और उत्तरार्द्ध के ‘गहना न गढ़ा जाना’ इन वाक्यों में निषेधात्मक क्रियाओं का साधर्म्य है।

“रहिमन नीच कुसग सों लगत कलक न काहि ,
दूध कलारी-कर लरै को मढ़ जानै नाहि” ॥५६७॥

यहाँ पूर्वार्द्ध के सामान्य वृत्तान्त का उत्तरार्द्ध में दूध और कलारी के विशेष वृत्तान्त द्वारा समर्थन किया गया है।

सामान्य से विशेष का साधर्म्य से समर्थन—

पाके वायू यदि घन ! वहां देवदारु घिसावे,—

हो दावाग्नी-ज्वलित चमरी-चामरो को जलावें—

तो उसकी तू वरस, करना ताप-नि शेष क्योंकि—

दीनो ही के दुख-दमन को सम्पदा सज्जनो की॥५६८॥

मेघदूत में मेघ को यह कहकर कि “हिमालय में वायु-वेग से परस्पर रिंगडते हुए देवदारु के वृक्षों से उत्पन्न होने वाली दावाग्नि— जो चमरी गज्जों की पूँछ को जलाती है, उसे तू शमन करना” फिर इस विरोध बात का चौथे चरण की सामान्य बात द्वारा समर्थन किया है।

अधम पतित अति नीच जनो का अहो आप करना उद्धार—
छोड़ नहीं सकती हो गये ! जिस प्रकार करुणा चितधार ,
उसी प्रकार मुझे भी रहता अध-ओषों से प्रेम अपार ,
होसकता क्या जननि ! किसीसे निज स्वभाव का है परिहार ॥५६९॥

यहाँ प्रथम के तीन पाठों में श्रीगङ्गाजी के स्वाभाविक कार्यों की और वक्ता ने अपने स्वाभाविक कार्य की जो विशेष बात कही है, उसका चौथे पाठ में सामान्य बात द्वारा समर्थन किया है।

“सरवर नीर न पीवहीं स्वात वूँद की आस ,

केहरि कवहुँ न तृन चरैं जो व्रत करै पचास ।

जो व्रत करै पचास विपुल गज्जूहि विदारै,

धन है गरव न करै निधन नहि दीन उचारै ।

‘नरहरि’कुलक स्वभाव मिटै नहिं जब लग जीवै,

वरु चातक मर जाय नीर-सरवर नहिं पीवै”॥५७०॥

यहाँ चातक आदि के विशेष वृत्तान्त का ‘कुल का स्वभाव नहीं मिटता’ इस सामान्य द्वारा समर्थन किया गया है।

“भ्रमरी ! इन् मोहन मानस के वम मादक हैं रस भाव सभी,
मधु पीकर और मदाव न हो, उड़जा वस हैं अब क्षेम तभी,
पड़ जाय न पकज-बंधन में निशि यद्यपि हैं कुछ दूर अभी,
दिन देख नहीं सकते स-विशेष किसी जन का सुखभोग कभी” ५७६

यहाँ भ्रमरी के विशेष वृत्तान्त का चतुर्थ पाठ के सामान्य वृत्तान्त द्वारा समर्थन किया गया है। इस उदाहरण में अर्थान्तरन्यास के साथ अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार मिश्रित है।

विशेष से सामान्य का वैधर्म्य से समर्थन—

भगवान यदि रत्नक रहें रक्षा बनी रहती तभी,
अन्य कोई भी किसे क्या है वचा सकता कभी ?
मृत्यु-सुखजाता पहुँच घर में सुरक्षित भी नक्या,
किंतु रहता है वचा रण में अरक्षित भी नक्या ॥५७७॥

यहाँ पूर्वाद्ध के सामान्य कथन का उत्तराद्ध के विशेष कथन द्वारा वैधर्म्य से समर्थन किया गया है। ‘सुरक्षित’ के साथ ‘अरक्षित’ का वैधर्म्य है।

सामान्य द्वारा विशेष का वैधर्म्य से समर्थन—

“वारिधि तात हुतो विधि सो सुत आदित-सोम सहोदर दोऊ,
रंभ रमा भगिनी जिनके मयवा मधुनूदन से बह्नोऊ,
तुच्छ तुषार परै नहि होय डोत परिवार सहाय न सोऊ,
दृष्टि सरोज गिरै जल में सुख मपति मे सबकै सब कोऊ” ५७८

यहाँ कमल के विशेष वृत्तान्त का चौथे पाठ में ‘सुख मपति में सबकै सब कोऊ’ इस सामान्य के कथन द्वारा वैधर्म्य से समर्थन किया गया है।

श्लेष मिश्रित अर्थान्तरन्यास बहुत मनोरंजक होता है—

मलयानिल यह मधुरसुगन्धित आ रहा,
सभी जनों के हृदय प्रीति उपजा रहा,

दाक्षिण्य से सम्पन्न जाते हैं वही.

होते हैं वे प्रेम पात्र सर्वत्र ही ॥५७४॥

यहाँ 'दाक्षिण्य' शब्द ग्लिष्ट है—इसके गुणवान (चतुर व्यक्ति), और दक्षिण दिशा से सम्बन्ध रखने वाला—यह दो अर्थ हैं।

शरद में अनुरक्त विकसित चंद्रमा को देखकर,

प्रभा-हृत प्रावृट विचारी गई होकर विकलतर,

क्योंकि हो जाते पयोधर रमणियों के भ्रष्ट जव,

हैं कहाँ प्रिय-प्रेम का सौभाग्य उनको सुलभ तब* ॥५७५॥

यहाँ 'पयोधर' और 'भ्रष्ट' शब्द श्लिष्ट हैं—वर्षा ऋतु के पक्ष में 'मेव रहित' और कामिनी पक्ष में 'गलित-उरोज' अर्थ है।

अर्थान्तरन्यास का प्रयोग उद् के कविगणों ने भी किया है—

“देख छोटी को है अल्लाह बड़ाई देता,

आस्मा आँख के तिल से दिखाई देता” ॥५७६॥

यहाँ 'ईश्वर छोटी को भी बड़ाई देता है' इस सामान्य का 'आँख के छोटे तिल में आकाश जैसी विसाल वस्तु दिखाई देती है' इस विशेष द्वारा समर्थन किया गया है।

अर्थान्तरन्यास और काव्यलिङ्ग का पृथकरण—

विश्वनाथ का मत है† कि हेतु (कारण) तीन प्रकार का होता है‡ । ज्ञापक, निष्पादक और समर्थक । जहाँ ज्ञापक-हेतु होता है वहाँ

* यहाँ शरद और वर्षा ऋतु को परस्पर में दो सपत्नि नायिका और चन्द्रमा को नायक सूचित किया गया है।

† देखिए साहित्यदर्पण काव्यलिङ्ग प्रकरण।

‡ वास्तव में हेतु दो प्रकार का होता है ज्ञापक और कारक। ज्ञापक हेतु किसी वस्तु का ज्ञान कराता है जैसे धूँआ, अग्नि का ज्ञान कराता

अनुमान अलङ्कार होता है। जहाँ समर्थक हेतु होता है वहाँ अर्थान्तर-
न्यास और जहाँ निष्पादक हेतु होता है वहाँ काव्यलिङ्ग होता है। जैसे
काव्यलिङ्ग के पूर्वोक्त—‘कनक वनरु तें सौ गुनौ’... (स० ५५६)
इस उदाहरण में धतूरे को सुवर्ण से अधिक मादरु कहने की बात सिद्ध नहीं
हो सकती है जब तक कि इसका कारण नहीं कहा जाता, अतः इस वाक्यार्थ
को सिद्ध करने की अपेक्षा रहती है इसीलिए यह कह कर कि ‘धतूरे के तो
खाने से बिचिस होता है पर सुवर्ण के प्राप्त होने मात्र से प्रमत्त हो जाता है’
सिद्ध की गई है अतः यहाँ पूर्वोक्त के वाक्यार्थ का उत्तरार्द्ध का वाक्यार्थ
निष्पादक-हेतु है। और अर्थान्तरन्यास में वाक्यार्थ निराकाश रहता है—
वाक्यार्थ को सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं रहती। जैसे ‘पाके वायू’
(स० ५६८) में वावाग्नि को गमन करने का जो उपदेश है वह स्वयं सिद्ध
है—उसको सिद्ध करने के लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।
वहाँ जो—‘दीनों ही के दुख दमन को सपदा उत्तमों की’ कहा गया है।
वह उस उपदेश वाक्य को युक्ति युक्त बनाने के लिए केवल समर्थन है।
इसी आधार पर आचार्य रुय्यक और विश्वनाथ ने कार्य-कारण भाव
द्वारा समर्थन में भी अर्थान्तरन्यास का—

सहसा करिय न काज कछु विपद-मूल अविचार,
विना बुलाए आतु है सपत जहाँ विचार ॥५७॥
यह (जिसका अनुवाद है वह संस्कृत पद्य) उदाहरण दिया है।

है—धू आ ज्ञापक-हेतु है। और कार्य को उत्पन्न करने वाला कारक-हेतु
होता है जैसे ‘अग्नि’ धू आ का उत्पादक है अतः अग्नि कारक-हेतु है।
विश्वनाथ ने कारक-हेतु को ही दो भेदों में विभक्त करके उसके निष्पादक
(सिद्ध करने वाला) और समर्थक (समर्थन करके वाला) दो भेद
बतलाये हैं।

* देखिये अलङ्कारसर्वस्व काव्यलिङ्ग प्रकरण।

मुख्यक और विश्वनाथ का कहना है—इसमें सम्पत्ति के जाने रूप कार्य द्वारा 'सहसा न करना' इस कारण का समर्थन किया गया है। पूर्वाह्न में जो उपदेशात्मक वाक्य है वह निराकाङ्क्ष है—इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं अतः यहाँ काव्यलिङ्ग नहीं।

किन्तु पण्डितराजः और काव्यप्रकाश के उद्योत व्याख्याकार† एवं अन्यत्र दक्षिण कार्य-कारणसम्यन्ध द्वारा समर्थन में काव्यलिङ्ग ही मानते हैं, न कि अर्थान्तरन्यास। उनका कहना है कि वाक्यार्थ चाहे साकाङ्क्ष हो अथवा निराकाङ्क्ष यदि कार्य-कारण सम्यन्ध में भी अर्थान्तरन्यास माना जायगा तो काव्यलिङ्ग और अर्थान्तरन्यास के उदाहरण परस्पर में मिल जायेंगे, अतः सामान्य-विशेष सम्यन्ध में अर्थान्तरन्यास और कार्य-कारण सम्यन्ध में काव्यलिङ्ग माना जाना ही युक्ति युक्त है।

दृष्टान्त और उदाहरण अलङ्कार से अर्थान्तरन्यास का पृथक्करण—

'दृष्टान्त' में समर्थ्य और समर्थक दोनों सामान्य या दोनों विशेष होते हैं। और वहाँ सामान्य का सामान्य से एवं विशेष का विशेष से समर्थन होने में समर्थ्य-समर्थक भाव प्रधान न रहकर विन्य-प्रतिविंब भाव प्रधान रहता है। किन्तु अर्थान्तरन्यास में समर्थ्य समर्थक दोनों में एक सामान्य और दूसरा विशेष होता है। अर्थात् सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से समर्थन होता है और समर्थ्य-समर्थक भाव प्रधान रहता है‡।

* देखिये रसगङ्गाधर अर्थान्तरन्यास प्रकरण।

† देखिये काव्यप्रकाश वामनाचार्य व्याख्या पृ० ८०६, ८०७।

‡ देखिये कुवलयानन्द अर्थान्तरन्यास प्रकरण।

§ देखिये उद्भटाचार्य का काव्यालङ्कारसार संग्रह बोवे सीरीज अंग्रेजी नोट पृ० १७।

उदाहरण अलङ्कार में 'इव' आदि शब्दों का प्रयोग होता है और अर्थान्तरन्यास में 'इव' आदि का प्रयोग नहीं होता ।*

(६२) विकस्वर अलङ्कार

विशेष का सामान्य से समर्थन करके फिर उस (सामान्य) का विशेष द्वारा समर्थन किये जाने को विकस्वर अलङ्कार कहते हैं ।

'विकस्वर' का अर्थ है विकाश वात्ता† । विकाश का अर्थ है स्फुट‡ । विकस्वर अलङ्कार में किसी विशेष अर्थ का सामान्य अर्थ से किया गया समर्थन सन्तोषप्रद न मानकर फिर उसको स्फुट करने के लिये (भली प्रकार स्पष्ट करने के लिये) दूसरे विशेष को—उपमा द्वारा या अर्थान्तरन्यास की रीति से—समर्थन किया जाता है ।

उपमा द्वारा—

रत्न-जनक हिमवान के कहियत हिम न कलंक,
छिपत गुणन मे दोष इक ज्यो ससि-करन ससंक ॥५७८॥

'बहुत से रत्नों को उत्पन्न करने वाले हिमाचल के हिम (बर्फ) का होना कलङ्क नहीं कहा जा सकता' इस विशेष अर्थ का यहाँ 'बहुत से गुणों में एक दोष छिप जाता है' इस सामान्य से समर्थन किया गया है फिर 'जैसे चन्द्रमा की किरणों के प्रकाश में शश का चिह्न' इस विशेष वृत्तान्त की उपमा द्वारा समर्थन किया गया है ।

* देखिये रसगङ्गाधर अर्थान्तरन्यास प्रकरण ।

† देखिये अमरकोष की भरत टीका ।

‡ 'विकाशो विजने स्फुटे'—विजयकोष शब्दकल्पद्रुम ।

“कौरव-दल पांडव सगर-सुत जादौ जेते
 जात हू न जाने ज्यो तरैया परभात की ।
 बली, वेन, अवरीप, मानधाता, प्रह्लाद
 कहिये कहा लौं कथा रावन जजाति की ।
 बेहू न वचन पाये काल-कौतुकी के हाथ
 भाति भाति सेना रची घने दुख घात की ।
 च्यार च्यार दिनको चवाव सब कोऊ करो,
 अंत लुटि जैहैं जैसे पूतरी* बरात की ॥५७६॥

यहाँ ‘कौरव आदि भी काल के हाथ से नहीं बच सके’ इस विशेष वृत्तान्त का ‘चार चार दिन को चवाव सब कोऊ करो’ इस सामान्य वृत्तान्त से समर्थन करके फिर इस सामान्य वृत्तान्त का ‘लुटि जैहैं जैसे पूतरी बरात की’ इस विशेष वृत्तान्त की उपमा द्वारा समर्थन किया गया है ।

अर्थान्तरन्यास रीति से—

काक ! कर्ण-कटु-शब्द रहित तू बैठा रह स्वच्छंद अभी-
 आम्रलता-मकरद पान कर, पिक समझेंगे तुम्हें सभी,
 स्थल-प्रभाव से सभी वस्तु क्या धन्य नहीं हो जाती हैं,
 नृप-ललाट पर पक-विंदु मृगमद ही जानी जाती हैं ॥५८०॥

यहाँ काक के विशेष वृत्तान्त का ‘स्थान की महिमा से सभी वस्तु धन्य हो जाती हैं’ इस सामान्य वृत्तान्त द्वारा समर्थन करके फिर इसका ‘राजा के मस्तक पर कीचड़ का बिन्दु भी कस्तूरी ही समझी जाती है’ इस विशेष वृत्तान्त द्वारा अर्थान्तरन्यास की रीति से समर्थन किया गया है ।

* बरात की फुलवाटी में जो कागज की पुतली बनी हुई होती है ।

‘विकस्वर’ को कुवलयानन्द में स्वतंत्र अलङ्कार लिखा है। अलङ्कार सर्वस्व आदि में ऐसे उदाहरण अर्थान्तरन्यास के अन्तर्गत दिखलाये हैं। पण्डितगज ने विकस्वर के प्रथम प्रकार को उदाहरण अलङ्कार के और दूसरे प्रकार को अर्थान्तरन्यास के अन्तर्गत माना है। वस्तुन विकस्वर अलङ्कार अर्थान्तरन्यास और उदाहरण अलङ्कार के अन्तर्गत ही है।

— ❦ —

(६३) प्रौढोक्ति अलङ्कार

उत्कर्ष का जो कारण न हो उसे कारण कल्पना किये जाने को प्रौढोक्ति अलङ्कार कहते हैं।

‘प्रौढोक्ति’ में प्रौढ उक्ति होता है। प्रौढ का अर्थ है प्रवृद्ध अर्थात् बड़ा हुआ। प्रौढोक्ति अलङ्कार में बढ़ाकर कहने के लिये उत्कर्ष के अर्थ को उत्कर्ष का हेतु कहा जाता है।

विमल-नीर-जलजात† जमुना-नीर-तमाल‡ नम,
दुति रावा-हरि-गान मुमरि-मय-चावा मिदहि॥५८१॥

जल का निर्मल होना कमल की मनोदग्गता के उत्कर्ष का कारण नहीं है—जहाँ निर्मल जल नहीं होता है वहाँ भी वैसेही सुन्दर कमल उग्न होते हैं जैसे निर्मल जल में होते हैं। और न तमाल वृक्ष की ग्यामलता के उत्कर्ष का कारण यमुना का तट ही है किन्तु यहाँ इनको उत्कर्ष के कारण कल्पना किये गये हैं। रसगङ्गाधर और कुवलयानन्द में ‘प्रौढोक्ति’ को स्वतंत्र अलङ्कार माना गया है, किन्तु उद्योतकार का कहना है कि यह मन्वन्वातिगोक्ति के अन्तर्गत है।

❦ देखिये अमरकोश। † निर्मल जल में होने वाले कमल।
‡ यमुना के तट पर उत्पन्न ग्याम रंग का एक जाति का वृक्ष।

(६४) मिथ्याध्यवसिति अलङ्कार

किसी बात का मिथ्यात्व* सिद्ध करने के लिये कोई दूसरा मिथ्या अर्थ कल्पना किये जाने को 'मिथ्याध्यवसिति' अलङ्कार कहते हैं।

मिथ्याध्यवसिति में मिथ्या और अध्यवसिति दो शब्द हैं। मिथ्या का अर्थ है झूठ और अध्यवसिति का अर्थ है निश्चय अर्थात् मिथ्यात्व का निश्चय। इस अलङ्कार में लक्षणानुसार मिथ्यात्व सिद्ध किया जाता है।

सस सींगन के धनु लिये गगन-कुसुमा धरि माल,
खेलत बंध्या-सुतन संग तव अरि-गन क्षितिपाल॥५८२॥

'राजा के शत्रु होने को झूठा सिद्ध करने के लिए यहाँ 'खरगोश के सींग होना' आदि असत्य कल्पनाएँ की गई हैं।

'उद्योत' कार का कहना है कि यह अलङ्कार असम्बन्ध में सम्बन्ध वाली अतिशयोक्ति के अन्तर्गत है न कि भिन्न। दूसरा मत यह है कि इसमें मिथ्यात्व सिद्ध करके के लिए दूसरा मिथ्यार्थ कल्पना किया जाना नवीन चमत्कार है। पण्डितराज ने इसे 'प्रौढोक्ति' के ही अन्तर्गत माना है।

(६५) ललित अलङ्कार

प्रस्तुत धर्मी‡ को वर्णनीय वृत्तान्त के प्रतिविम्ब वर्णन किये जाने को ललित अलङ्कार कहते हैं।

* झूठापन। † आकाश-पुष्प। ‡ जिसके समस्त में कहा जाय उस व्यक्ति को।

‘ललित’ का अर्थ इच्छित (इप्सित) भी है—‘ललित इप्सित’—
मेदिनी कोश । ललित अलङ्कार में इच्छित अर्थात् वर्णनीय वृत्तान्त का
प्रतिबिम्ब कहा जाता है ।

सेतु वांधिवो चहतु है तू अब उतरै चारि ॥५८३॥

प्रमाद में धन खोकर निर्धन हो जाने पर धन की रक्षा का उपाय
पूछने वाले व्यक्ति के प्रति किसी सज्जन का यह कथन है । धन न रहने
पर धन की रक्षा के प्रश्न का उत्तर, प्रस्तुत—प्राकरणिक तो यह है कि
‘अब उपाय पूछना व्यर्थ है’ किन्तु इस प्रकार न कहकर उसका प्रतिबिम्ब
‘तू जल नहीं रहने पर अब पुल बाँधना चाहता है’ यह कहा है ।

और कहा नहीं सुन्दरी भुवि सीता हि अनूप,
ऐचत चंदन-साख को तुम छेड़यो फनि-भूप ॥५८४॥

रावण के प्रति मन्दोदरी को कहना तो यह था कि ‘श्रीजानकीजी
के हरण से तुमने श्रीरामचन्द्रजी को कुपित करके बड़ा अनिष्ट
किया है’ यह न कह कर उसका ‘चन्दन की शाखा को खँचते हुये तुम
सर्पराज को छेड़ बैठे’ यह प्रतिबिम्ब कहा है ।

ललित अलङ्कार को स्वतन्त्र अलङ्कार स्वीकार करने में आचार्यों का
मतभेद है । ललित को स्वतन्त्र अलङ्कार मानने वाले आचार्यों का
कहना है कि—

(१) ‘अप्रस्तुतप्रगना’ में वाच्यार्थ अप्रस्तुत होता है और ललित
में वाच्यार्थ प्रस्तुत होता है—अर्थात् प्रकरणगत श्रोता के सम्मुख कहा
जाता है ।

(२) ‘समाप्ति’ में प्रस्तुत वृत्तान्त में अप्रस्तुत वृत्तान्त की
प्रतीति कराई जाती है । ‘ललित’ में प्रस्तुत का (वर्णनीय वृत्तान्त का)
प्रतिबिम्ब कहा जाता है ।

(३) ‘निदर्शना’ में प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का कथन किया

जाकर उन (दोनों) में एकना का आरोप किया जाता है। ललित में केवल प्रस्तुत का प्रतिबिम्ब कहा जाता है।

(४) 'रूपकान्तियोक्ति' में पदार्थ का अध्यवसान होता है अर्थात् अनेक ज्ञान का निरचर होता है—उपमान द्वारा उपमेय का निगहरा होता है। ललित में प्रस्तुत वाक्य का अप्रस्तुत रूप में प्रतिबिम्ब कहा जाता है।

किन्तु ललित अलङ्कार का 'पर्यायोक्ति' और 'निर्गुणता' से पृथक्करण बड़ा कठिन है। लुचलमानन्द में नैपथ्यवर्णित के जिस पद्य का—

अति गौरव का यह कारण आज, हुआ भवदीय नमरागम है,
कहिए वह जानता देश किया, मधु-मुक्त-दशान्वन के सम है,
शुभ नाम तथा कहिये यह भी किम हेतु किया इतना श्रम है,
जन जो कि उदार सदाशय वे करते न महाशय संभ्रम है।

यह अनुवाद है, उमे ललित के उदाहरण में देकर कहा है कि उमयन्ती ने नल को 'आप कहाँ मे आये है' इस वाक्य के प्रतिबिम्ब रूप—'आपने किम देश को वसन्त की गोमा से विमुक्त कर दिया है' यह कहा है। परिडतराज इस पद्य में पर्यायोक्ति अलङ्कार मानते हैं, न कि ललित। उनका कहना है कि यहाँ उम देश का (जहाँ ने नल आया है) गोमा रहित होना कार्य है और नल द्वारा उम देश का छोड़ा जाना कारण है यहाँ कार्य के द्वारा कारण का कथन प्रकारान्तर से (मन्यन्तर ने) किया गया है अत्र. पर्यायोक्ति है।

इन्हींप्रकार काव्यप्रकाश में खुवंग के जिस पद्य का—

कहां अल्प मेरी मती कहां दिव्य खुवंस,
सागर-तरिबो उडुप नों चाहतु हों मति-भ्रंस ॥५८३॥

यह अनुवाद है, उमे निर्गुणता के उदाहरण में दिया है। परिडत-राज इस पद्य में ललित अलङ्कार मानते हैं। और लुचलमानन्द में

उपयुक्त 'सेतु बांधिवो चहतु है अथ तू उतरै वारि' यह उदाहरण जो ललित अलङ्कार का दिया है उममे उद्योतकार निदर्शना मानकर ललित को निदर्शना के अन्तर्गत बताते हैं ।

(६६) प्रहर्षण अलङ्कार

प्रहर्षण का अर्थ है प्रकृष्ट हर्षण अर्थात् अत्यन्त हर्ष । प्रहर्षण अलङ्कार में अत्यन्त हर्षकारक पदार्थ की प्राप्ति का वर्णन होता है । इसके तीन भेद हैं—

प्रथम प्रहर्षण

उत्कण्ठित* पदार्थ की विना यत्न के सिद्धि होने के वर्णन को प्रथम प्रहर्षण अलङ्कार कहते हैं ।

“भेचन सो नभ छाड़ रह्यो वन-भूमि तमालन सों भई कारी ,
साम्भई डरि हैं घर याहि दया करिके पहुँचावहु प्यारी !
यों सुनि नंद-निदेस चले दुहु कुंजन मे हरि-भानु दुलारी ,
सोइ कलिंदी के कूल इकत की केलि हरै भव-भीति हमारी ।” ५८७

नन्दजी द्वारा साथ जाने की आज्ञा मिल लाने पर यहाँ श्रीराधा-माधव को उनके उत्कण्ठितार्थ की—यमुना-तट पर जाने की—विना ही यत्न सिद्धि होना वर्णन है ।

“हेरिवे हेत विहंग के मानस ब्रह्म सरूपहि मे अनुरागे,
भाय भरथ्य सो भेट्यो नही पुलके तन यो 'लछिराम' सुभागे,
मजु मनोरथ फैलि फल्यो पर आने सवै तप पूरन पागे,
मोज मड़े उमड़े करुना खड़े श्रीरघुनाथ जटायु के आगे ।” ५८८

* जिस पदार्थ में नव इन्द्रियों का सुख माना जाता है उसकी प्राप्ति के लिये उत्कट इच्छा की जाती है उसको उत्कण्ठा कहते हैं ।

जटायु अपने मनमें ब्रह्म को अनुभव करने की इच्छा करता ही था इतने में श्रीरघुनाथजी के आजाने पर उसको बिना यत्न उत्कण्ठित अर्थ—ब्रह्म-दर्शन की सिद्धि प्राप्त होना कहा गया है।

“भादो की कारी अँधारी निसा भुकि वादर मंद फुही वरसावै,
स्यामाजू आपनी ऊँची अटा पै छकी रसरती मलार हिं गावै,
ता समै मोहन के दृग दूरि ते आतुर रूप की भीख यो पावै,
पौन मया करि घूँघट टारै दया कार दामिनि दीप दिखावै।” ५८६

श्रीकृष्णभानुनन्दिनी के दर्शन का उत्कण्ठित लाभ बिना ही यत्न के यहाँ श्रीकृष्ण को होना वर्णन है।

द्वितीय प्रहर्षण

वाञ्छित अर्थ की अपेक्षा अधिकतर लाभ होने के वर्णन को द्वितीय प्रहर्षण अलङ्कार कहते हैं।

अर्थात् अपनी इच्छा की हुई वस्तु की प्राप्ति के लिये यत्न करते हुए उस इच्छा से भी अधिक लाभ होना।

फिरत लोभ कोडीन के छाछ बेचिवे काम,
गोप-ललिन पायो गलिन महा इद्रमनि स्याम ॥५९०॥

प्रजाङ्गनाओं को छाछ बेचकर कोदियों के लाभ का उद्यम करते हुए महेन्द्र नीलमणि (अर्थात् श्रीकृष्ण) के मिलने रूप अधिक लाभ होना वर्णन है।

मागता दो चार जल की बूँद हैं,
विकल चातक ग्रीष्म से पाकर व्यथा,
जलद सब जल-पूर्ण कर देता धरा,
महत पुरुषों की कहें हम क्या कथा ॥५९१॥

दो चार जल के कण की इच्छा करने वाले चातक को यहाँ मेघ द्वारा सारी पृथ्वी को जलपूर्ण करने का अधिक लाभ होना वर्णन है। इस पत्र में अर्थान्तरन्यास भी मिश्रित है।

तृतीय प्रहर्षण

उपाय की खोज द्वारा साक्षात् फल के लाभ होने के वर्णन को तृतीय प्रहर्षण अलङ्कार कहते हैं।

सर भीतर ही पकड़ा गज का पग आकर ग्राह भयंकर ने,
लड़ते-लड़ते बल क्षीण गयद हुआ निरुपाय लगा मरने,
जब लौं हरि-भेट के हेतु सरोज की खोज गजेन्द्र लगा करने,
करुनानिधि आ पहुँचे तबलौ अविलंब वहां दुख को हरने॥५६२॥

यहाँ अपनी रक्षा के लिये भगवान् को अर्पण करने कमल रूप उपाय की खोज करने के द्वारा गजराज को सत्तात् दीनबन्धु भगवान् के आगमन होने का लाभ होना वर्णन है।

“पाती लिखी अपने कर सो दई हे ‘रघुनाथ’ बुलाइके धावन,
और कह्यो मुख-पाठ यो वेगि कृपा करि आइये आवत सावन,
भांति अनेकन के सनमान कै दै बकसीस पठायो बुलावन,
पायो न पौरि लौं जान कहा कहौं बीचहि आय गयो मनभावना”

विदेश से नायक को बुलाने के लिये भेजे हुए दूत के पहुँचने रूप उपाय के मध्य में ही यहाँ नायक का आगमन रूप साक्षात् फल का लाभ होना कहा गया है।

उद्योतकारने* प्रथम प्रहर्षण अलङ्कार में कारणान्तर के सुयोग द्वारा कार्य की सिद्धि होने के कारण प्रहर्षण को ‘समाधि’ अलङ्कार के

* देखिये काव्यप्रकाश उद्योत व्याख्या पृ० २२४।

अन्तर्गत माना है। पण्डितराज* ने और अप्यय्य दीक्षित† ने प्रहर्षण को म्वतन्त्र अलङ्कार लिखा है।

(६७) विषादन अलङ्कार

वाञ्छित अर्थ के विरुद्ध लाभ होने के वर्णन को विषादन अलङ्कार कहते हैं।

विषादन शब्द विषाद से बना है। विषाद का अर्थ है विशेष दुःख। यह अलङ्कार पूर्वोक्त 'प्रहर्षण' का प्रतिद्वन्दी है। प्रहर्षण में वाञ्छित अर्थ की सिद्धि द्वारा प्रहर्ष होता है और विषादन में वाञ्छित अर्थ के विरुद्ध लाभ द्वारा दुःख।

जायगी नीत ये रात सुहायगी वो अरुनोदय की अरुनाई,
भानु-विभा विकसायगी औ खुलिजायँगी कंज-कली हू मुचाई,
यो जिय सोचति ही अलिनी नलिनी-गत-कोप प्रदोष-रुकाई,
दाय। इतेक में आ गजनी रजनी ही में पकजनी धरि खाई ॥५६४

सूर्य के अस्त होने पर कमल में रुकी हुई भौरी सोच तो यह रही थी कि 'सूर्योदय के समय कमल खिलने पर मैं इस बन्धन से छूट जाऊँगी' किन्तु यह न होकर उस कमल को हथिनी ने रात्रि में ही उठा कर खालिया, अतः विरुद्ध लाभ होना कहा गया है।

सुन श्री रघुनन्दन का अभिप्रेत सहर्ष प्रफुल्लित गात हुआ,
अति उत्सुक चाह रहे सब ये सुख-कारक जोकि प्रभात हुआ,
वर-कैकई के मिस से सहसा वह दारुण वज्र निपात हुआ,
वनवास के दृश्य दुःख-प्रद में परिवर्तित हा। वह प्रात हुआ ॥५६५

* देखिये रसगङ्गाधर पृ० १०४-५।

† देखिये कुवलयानन्द प्रहर्षण प्रकरण।

राज्याभिषेक मुनिक्र अयोधा का प्रजा दम् आनन्द को देखने की अभिलाषा कर रही थी किन्तु वह न होकर उसके पिन्दु श्रीगुनायनी के वनवास का दुःखद दृश्य देखियत होता वर्णन है।

बहु घाम विदेम विनायपिया घर आवनकी घरी आली भई,
बहु देम कलेम वियोग विया मव भारी यथा वनमाली भई,
हैमि केनिमि'वनी प्रवीन' कहै जवकेलि-कला की उतानी भई,
तव या विमि-पूरवपूरव की लखवैरनि सौति मी लाली भई।४६६

मर्या के प्रति नायिका की इस दृष्टि में झोंटा की अभिलाषा रखने वाली नायिका को अन्त्योदय हो जाने के कारण निराश होना वर्णन है।

उद्योतकार विषादन अलङ्कार को विषम अलङ्कार के अन्तर्गत बनाने हैं। परिचितगज का कहना है कि विषम अलङ्कार में और विषादन में यह भिन्नता है कि विषादन अलङ्कार में अर्थाष्ट अर्थ की इच्छा मात्र होती है और विषम अलङ्कार में अर्थाष्ट अर्थ का उद्योग किया जाता है।

—:॥:—

(६८) उल्लास अलङ्कार

एक के गुण और दोष से दूसरे को गुण और दोष प्राप्त होने के वर्णन को उल्लास अलङ्कार कहते हैं।

उल्लास शब्द दन और लय से बना है। यहाँ दन् दसर्ग का अर्थ प्रयत्न और लय धातु का अर्थ सम्बन्ध है। अतः उल्लास का अर्थ है प्रयत्न सम्बन्ध। उल्लास अलङ्कार में एक पदार्थ के प्रयत्न गुण या दोष के सम्बन्ध से दूसरे को गुण या दोष प्राप्त होना कथन किया जाता है।

गुण से गुण—

सुमनन की सौरभ हरत विरहिन हू के प्रान,
गग-तरगन सो चहू पावन हैं पवमानः ॥५६७॥

गङ्गाजी के पावन गुणों द्वारा यहाँ फूलों की सुगन्धि और वियोनी
जनों के प्राण हृण्य करने वाले पवन को पवित्र होजाने रूप गुण
की प्राप्ति है ।

“नेह मे लगे हैं तिय-नेह में पगे हैं पूर—

लोभ मे जगे हैं औ अदेह तेह समुना ।

कुटिल कुडंगन मे कूरन के सगन में,

छके रनिरंगन में नगन तें कमु ना ।

‘गवाल’ कवि भनत गरुर भरे अतिपूर,

जानिये जरुर जिन्दे काह की जु गमु ना ।

लहर करैं ते हरि-लोक मे लहरि करैं,

लहर तिहारी के लखैया मातु जमुना” ॥५६८॥

यहाँ यमुनाजी की तरङ्गों के दर्शन द्वारा पतितों को विष्णु-लोक की
प्राप्ति रूप गुण होना वर्णन है ।

दोष से दोष—

रहियो उचित न मलय तरु ! या कुवस वनमाहि,

चिसत परस्पर हैं अनल सिगरी वन पजराहि ॥५६९॥

यहाँ चाँलों के परम्पर धिमने से अग्नि-प्रकट होने रूप दोष से सारे
वन के दग्ध हो जाने रूप दोष का होना कहा गया है ।

गुण से दोष—

फल क्या नर के दृग का जननी । यदि दीरघ वेमनहारी भी हो,
धिक हैं धिक कर्ण तथा वह भी यदि शोभित कुडल धारी भी हो,
जिनसे अति रम्य उतंग तरंग तुम्हारी कभी जो निहारी न हो,
जिनसे ध्वनिकर्ण-रसायन ये सुनपाई जो मातु । तुम्हारी न हो ।

यहाँ श्रीगङ्गाजी के तरङ्गा की ध्वनि के गुण से उनके न सुनने
वालों के कानों को धिक्कार रूप दोष कहा गया है ।

इम छन्द के वाच्यार्थ में तो 'उल्लास' अलङ्कार है, जैसा कि यहाँ
स्पष्ट किया गया है । और वाच्यार्थ में 'विनोक्ति' की ध्वनि है अतः गङ्गा-
लहरी के जिस सस्कृत पद्य का यह अनुवाद है उसे रसगङ्गाधर में
'विनोक्ति' की ध्वनि और 'उल्लास' दोनों के उदाहरण में दिखाया
गया है ।

छोटे और बड़े जहाज जल में जो दीखते हैं खड़े,
हैं वो दृश्य विचित्र किन्तु हमको हैं हानिकारी बड़े,
ले जाते सब भारतीय-धन वे हा । अन्न को भी वहाँ,
लाते हैं सब ऊपरी चटक की चीजें विदेशी यहाँ ॥६०१॥

यह बम्बई के समुद्र-तट का दृश्य वर्णन है । जहाजों के दृश्य की
शोभा के गुण से जहाजों द्वारा भारतवर्ष का धन—कच्चा माल रुई, सन
आदि विदेश ले जाने और ऊपरी चमक की विदेशी वस्तुओं के यहाँ
आने से, इस देश की हानि होने रूप दोष कहा गया है ।

उल्लास के इस भेद की रचना उर्दू काव्य में भी मिलती है—

“पान खा, खा न हँस इस दरजा तू ऐ दुश्मने जां,
अभी मर जायेंगे खूँ में लवो ददान कई” ॥६०२॥

पान खाकर हँसने के गुण से यहाँ दर्शक को रक्त-वमन होने का
दोष प्राप्त होना कहा गया है ।

दोष से गुण—

“सूँधि स्वाद लै बांदरनि तज्यो मान भति माख,
कियो न चूरन जतन करि रतन । लाभ गनि लाख” ॥६०३॥

यहाँ वन्दरों की मूर्खता के दोष से रत्न का चूर्ण न होना, यह गुण कहा गया है ।

उल्लास को कुचलयानन्द में स्वतन्त्र अलङ्कार माना है । किन्तु ‘उद्योतकार’ उल्लास के पिछले दोनों भेदों को ‘विषम’ अलङ्कार के अन्तर्गत बतलाते हैं कुछ आचार्य उल्लास को ‘काव्यलिङ्ग’ के अन्तर्गत मानते हैं ।*

(६६) अवज्ञा अलङ्कार

एक के गुण-दोष से दूसरे को गुण दोष प्राप्त न होने के वर्णन को ‘अवज्ञा’ अलङ्कार कहते हैं ।

अवज्ञा का अर्थ है अनादर । किसी पदार्थ का अनङ्गीकार करना भी अनादर है । अवज्ञा अलङ्कार पूर्वोक्त ‘उल्लास’ का विरोधी है । उल्लास में अन्य के गुण दोषों का अङ्गीकार है और अवज्ञा में अन्य के गुण दोषों का अनङ्गीकार ।

गुण से गुण के न होने में—

करि वेदात विचार हू सठहि विराग न होय,
रंच न मृदु मैनाक भो निसिदिन जलनिधि-सोय ॥६०४॥

यहाँ वेदान्त शास्त्र के विचार रूप गुण से खल को वैराग्य प्राप्ति रूप गुण का न होना कहा गया है ।

* देखिए रसगङ्गाधर उल्लास प्रकरण ।

“ढरपोक पने की नजी नहिं वान मेंजे खल । छिद्र विधाननमें,
बदली नहिं वानी मुहानी कछूरहं पूरे भयानक तानन मे ।
मुचि भोजनमें रुचि कीन्हो नही सब ग्याह्वो सीखो मसाननमें,
करनूत कहाँ भला कौन करी जो बसे तुम स्यारजू ? काननमें” ॥६०५

कानन (वन) में बस कर न्यार को वनवार्ता-विरक्तजनों के उत्तम
गुणों का प्राप्त न होना यहाँ कहा गया है ।

दोष से दोष के न होने में—

अनल-भाल-नल गल-गरल लमत सीम-कटि व्याल,
हरत न हर-तन-दुति तदपि नहिं भव-दारुन-ज्याल ॥६०६॥

यहाँ ताप करने वाले अग्नि, विष और सर्पों के सग के दोष से
श्रीमहादेवजी में ऋता आदि दोषों का अभाव कहा गया है ।

‘अवज्ञा’ अलङ्कार कुवलयानन्द में स्वतन्त्र निरूपण किया गया
है । हुन्द्र आचार्य इसको पूर्वोक्त विरोधोक्ति के अन्तर्गत मानते हैं
क्योंकि विरोधोक्ति की भाँति अवज्ञा में भी कारण के होते हुए कार्य
का अभाव वर्णन किया जाता है ।

—*—

(७०) अनुज्ञा अलङ्कार

किसी उत्कट गुण की लालसा (इच्छा) से दोष
वाली वस्तु की भी इच्छा की जाने के वर्णन को ‘अनुज्ञा’
अलङ्कार कहते हैं ।

‘अनुज्ञा’ में ‘अनु’ उपमर्ग का अर्थ है अनुकूल और ‘ज्ञा’ धातु का
अर्थ है ज्ञान । अनुज्ञा का अर्थ है अनुकूल ज्ञान । अनुज्ञा अलङ्कार में
दोष वाली वस्तु को अपने अनुकूल जानकर उसकी इच्छा की जाती है ।

“काहू सो माई! कहा कहिये सहिये जु सोई ‘रसखान’ सहावैं,
नेम कहा जव प्रेम लियो तव नाचिये सोई जो नाच नचावैं,
चाहतु हैं हम और कहा सखि ! क्योंहूँ कहूँ पिय देखन पावैं,
चेरिय सों जु गुपाल रुचे तौ चलौरी सबै मिलि चेरी कहावैं” ६०७

भगवान् श्रीकृष्ण के दर्शन प्राप्त होने की लालसा से दासी होने रूप
दोष की इच्छा का यहाँ वर्णन है ।

कपि ! यह तव उपकार है जीरन मो तन मांहि ,
इच्छुक प्रत्युपकार के विपदा चाहत ताहि ॥६०८॥

हनुमानजी के प्रति श्रीरघुनाथजी ने यह कहा है कि श्रीजनकनन्दिनी
के सन्देश लाने का हम पर जो तुमने उपकार किया है वह हमारे में ही
जीर्ण हो जाय—हमारे द्वारा तुम्हारे पर प्रत्युपकार करने का अवसर ही
न आवे क्योंकि जो प्रत्युपकार करना चाहता है वह अपने ऊपर उपकार
करने वाले उपकारी के विषय में यह प्रतीक्षा करता है कि ‘उसके ऊपर
(उपकार करने वाले पर) कब विपत्ति आवे और कब मैं इस पर प्रत्युपकार
करूँ ।’ यहाँ ‘हनुमानजी पर कभी विपद का समय न आय’ इसगुण की
लालसा से प्रत्युपकार न करने रूप दोष की इच्छा वर्णन की गई है ।

“प्रीति है तुम्हारी फिर भीति किसकी है मुझे,
आती है विपत्ति जो-जो उन्हें तुम आने दो ।

नैक डर दूवने का मुझको नहीं है नाथ !
प्रेम-सरिता में मुझे क्षेम से नहाने दो ।

आग अनुराग की लगी है उर-धाम में जो,
उसको बुझावो मत, मुझे जल जाने दो ।

फूल कर सुख से न भूल कहीं जाऊँ तुम्हें,
दुःख ही सदैव देव ! मुझको उठाने दो” ॥६०९॥

यहाँ दुःख में भगवान् का स्मरण रहने रूप गुण की लालसा से दुःख रूप दोष की इच्छा करना वर्णित है।

‘अनुज्ञा’ को कुवलयानन्द और रसगङ्गाधर में स्वतंत्र अलङ्कार माना है। अन्य आचार्यों के मतानुसार ‘अनुज्ञा’ पूर्वोक्त विशेष अलङ्कार के अन्तर्गत है*।

भारतीभूषण में अनुज्ञा अलङ्कार का—

“गुरु समाज भाङ्ग सहित रामराज पुर होउ,
अछुत राम राजा अवध मरिय मांगि सब कोउ”॥६१०॥

यह उदाहरण दिया है। पर इस दोहे में अयोध्या की प्रजा द्वारा मरण रूप दोष की इच्छा नहीं की गई है किन्तु प्रजा द्वारा यह इच्छा की गई है कि ‘हम लोगों के मरण समय तक राम-राज्य ही रहे अर्थात् हमारे जीतेजी अन्य राजा न होकर राम-राज्य चिरकाल तक स्थिर रहे’ अतः यहाँ अनुज्ञा नहीं।

(७१) तिरस्कार अलङ्कार

गुण वाली वस्तु का भी किसी दोष युक्त होने के कारण तिरस्कार किये जाने के वर्णन को ‘तिरस्कार’ अलङ्कार कहते हैं।

तिरस्कार का अर्थ है निरादर। यह अलङ्कार पूर्वोक्त ‘अनुज्ञा’ का विरोधी है। अनुज्ञा में दोष वाली वस्तु की इच्छा की जाती है और तिरस्कार में गुण वाली वस्तु का अनादर किया जाता है।

* देखिये काव्यप्रकाश बालवोधिनी व्याख्या विशेष अलङ्कार प्रकरण।

तिरस्कार अलङ्कार को परिदत्तराज ने नवीन निरूपण किया है ।

जिन हैं वह श्रिय विभव तिय गज तुरंग अरु वाग ,
जिनके वन नर करत नहिँ हरि-चरनन अनुराग ॥६११॥

भगवद्भक्ति के बाधक रूप दोष युक्त होने के कारण यहाँ वैभव आदि का तिरस्कार वर्णन है ।

विष भी युत-मान दिया यदि हो, कर पान उसं मरजाना भला,
सह के अपमान सुधारस ले निज जीवन को न गिराना भला,
यह गौरव-पूर्ण उदार चरित्र पवित्र सदा अपनाना भला,
वह कुत्सित वृत्ति कदापि कहीं अति निच नहीँ दिखलाना भला ।

इस पद्य में 'अनुज्ञा' और 'तिरस्कार' दोनों मिश्रित हैं । प्रथम पाद में सन्मान रूप गुण युक्त होने के कारण विष द्वारा मर जाने रूप दोष की इच्छा की जाने में अनुज्ञा है और दूसरे पाद में अपमान रूप दोष युक्त होने के कारण अमृत के अनादर किये जाने में तिरस्कार है ।

— — — — —

(७२) लेश अलङ्कार

दोष को गुण अथवा गुण को दोष कल्पना करने को लेश' अलङ्कार कहते हैं ।

'लेश' का अर्थ है एक अंश या भाग । इनमें गुण वाली वस्तु के एक अंश में दोष या दोष वाली वस्तु के एक अंश में गुण दिखाया जाता है ।

दोष को गुण—

“रुख रुख के फलन को लेत स्वाद मधु-च्छाक,
विन इक मधुरी वानि के निधरक डोलत काक” ॥६१२॥

काक में मीठी-चाखी न होने रूप दोष में यहाँ बहुत से वृत्तों के फलों का रसास्वादन और स्वतन्त्र फिरना, यह गुण कल्पना किया गया है। इसमें 'अप्रस्तुतप्रशंसा' मिश्रित है।

अंध हैं धन्य अनन्य अहो ! धन अंधन के मुख को न लखावें,
पांगुरे हूँ जग-त्रय सदा, नहीं जाचक है किहि के घर जावें,
मूकहु हैं वड़भागी तथा करि चाटुता जो किहि को न रिखावें,
हैं बहिरे स्तुति-जोग न क्यों खल के कटु-बैन न जो सुनि पावें।

यहा अन्धता, पगुता, मूकता और बधिरता रूप दोषों में एक एक गुण कल्पना किये गए हैं।

“रहिमन’ विपदा हूँ भली जो थोरे दिन होय
हित अनहितया जगत में जानि परतु सब कोय” ॥६१४॥

यहा विपदा रूप दोष में हितैषी और अहितैषी जनों की परीक्षा हो जाने का गुण कल्पना किया गया है।

वर कुपुत्र जग मांहि नेह-फाँस सतपुत्र सो,
जग सब दुखद लखाहि है विराग को हेतु वह ॥६१५॥

यहाँ कुपुत्र रूप दोष में वैराग्य प्राप्त होने रूप गुण कल्पना किया गया है।

गुण को दोष—

मृगमद ! जिन यह गरव कर मो सुगन्ध बिरल्यातु,
दीन लीन-वन निज-जनक प्रान-हीन करवातु ॥६१६॥

यहाँ कस्तूरी के सुगन्ध रूप गुण में अपने उत्पादक मृगों के मरने का कारण होने का दोष कल्पना किया गया है।

‘व्याजस्तुति’ अलङ्कार में प्रथम प्रतीत होने वाले अर्थ के विपरीत तात्पर्य होता है। ‘लेश’ में यह बात नहीं। जैसे ‘मृगमद जिन . . .’

मे कस्तूरी की स्तुति अभीष्ट नहीं किन्तु वह उत्पादक की प्राण-नाशक होने के कारण उसकी निन्दा ही की गई है। और 'अवज्ञा' अलङ्कार मे उत्कट गुण की लालसा से दोष वाली वस्तु की इच्छा की जाती है और 'लेश' में दोष वाली वस्तु में गुण, या गुणवाली वस्तु मे दोष : कल्पना किया जाता है।

(७३) मुद्रा अलङ्कार

प्रस्तुत अर्थ के पदों द्वारा सूचनीय अर्थ के सूचन किए जाने को 'मुद्रा' अलङ्कार कहते हैं।

'मुद्रा' नामाङ्कित मुहर या चपडास को कहते है। इसी लोकप्रसिद्ध मुद्रा न्याय के अनुमार इस अलङ्कार का नाम मुद्रा है। जैसे नामाङ्कित मुहर या चपडास द्वारा किसी व्यक्ति का सम्यन्ध सूचन किया जाता है, उसी प्रकार मुद्रा अलङ्कार मे प्रासंगिक वर्णन में सूचनीय अर्थ का सूचन किया जाता है। यह अलङ्कार सम्भवत कुवलयानन्द मे नवीन लिखा गया है।

न मुदितवदना ही पुष्पिताग्रा लखाती,

न सु-कुसुमविचित्रा स्रग्धरा भी दिखाती,

न ललित इससे वो हारिणी शालिनी है,

यह मृदु पद वाली सुन्दरी मालिनी है ॥६१७॥

यह किसी मालिनी* (मालिन) का वर्णन है। मालिनी के प्राकरणिक-वर्णन के पदों द्वारा यहाँ इस छन्द का 'मालिनी' नाम सूचन किया गया है।

* मालिन के पत्र में यह अर्थ है कि यह मुदितवदना यद्यपि पुष्पिताग्रा नहीं है अर्थात् इसके आगे फूलों की डलिया नहीं है न

“करुणे क्यो रोती है ?

‘उत्तर’ मे और अधिक तू रोई,

मेरी विभूति है जो,

उसको भवभूति क्यो कहं कोई’ ॥६१८॥

‘साकेत’ के इस पद्य में ‘करुणा’ के प्राकरणिक वर्णन के प्रसंग मे ‘उत्तर’ और ‘भवभूति’ पदों द्वारा महाकवि भवभूति के करुण रस पूरित ‘उत्तर रामचरित’ नाटक का सूचन किया गया है ।

नाटकों में वक्ष्यमाण अर्थात् आगे को कहे जाने वाले प्रासंगिक अर्थ के सूचन में भी यह अलङ्कार देखा जाता है जैसे—

नीति रीति जो चलत तिहि तिर्यक हांय सहाय,

कुपथ चलै तिहि को तजहि सोदर हू जग माय ॥६१९॥

महाकवि सुरारि कृत संस्कृत के ‘अनर्घराघव’ नाटक के जन्म पद्य का यह अनुवाद है, वह नाटक के प्रारम्भ मे ही सूत्रवार द्वारा कहा गया है । इस में किये जाने वाले श्री घुनाथ-चरित्र नाटक के विषय का प्रथम ही सूचन किया गया है, कि नीतिपथानुयायी भगवान् रामचन्द्र की तिर्यक योनि—वानर शीर्षो—ने भी सहायता की और जय हुई तथा कुपथगामी रावण को उसके सहोदर-भाई विभीषण ने भी त्याग दिया और उसकी पराजय हुई । यह उदाहरण कुवलयानन्द की अलङ्कार-चन्द्रिका टीका में दिखाया गया है । किन्तु हमारे विचार में यहाँ सामान्य निबन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा है । क्योंकि इस पद्य में

विचित्र पुष्पों की माला ही लिये हुए है और न इसकी अपेक्षा जो लज्जा-शील (दूमरी मालिन) फूलों के हाववाली है वह सुन्दर है । यह कोमल चरणों वाली ‘मालिनी’ सुन्दर है । मालिनी छन्द के पद्य में यह अर्थ है कि ‘यह प्रमुदितवदना’ ‘पुष्पिताग्रा’ ‘स्रग्धरा’ ‘कुसुमविचित्रा’ ‘हारिणी’ और ‘सालिनी’ छन्द नहीं है यह कोमल पदावलीवाला मालिनी छन्द है ।

जो सामान्य बात सही गढ़ है वह प्रस्तुत (प्राकरशिक) नहीं,—श्रीराम और रावण का विशेष वृत्तान्त सूचन करना प्रस्तुत है, वद न कह कर यहाँ सामान्य वृत्तान्त कहा गया है।

(७४) रत्नावली अलङ्कार

जिनका साथ कदा जाना प्रसिद्ध हो ऐसे प्राकरशिक अर्थों के क्रमानुसार वर्णन को 'रत्नावली' अलङ्कार कहते हैं।

रत्नावली का अर्थ है रत्नों की पक्ति। इन अलङ्कार में रत्नों की पक्ति की भाँति क्रमानुसार प्राकरशिक अर्थों का सम्यक् वर्णन होता है। नव-नील सरोजन को डहि के जुग-दोरम-नैनन पत्र दियो, गज-कुभन मो डहि के कुच-कुभन पूर्व-पक्ष म-दक्ष ठयो, अति बर निसक भई भृगुटी स्मर के वनु को अनुवाद छयो, पुनि हान धिलास भरे मुखमो इन खडन चद्र प्रकाश कियो। ६२०

नायिका की प्रग-शोभा के इस वर्णन में विद्वानों के शास्त्रार्थ का क्रमः वर्णन किया गया है। यह अलङ्कार कुचललानन्द में ही है।

“ विद्वानों के शास्त्रार्थ में यह क्रम प्रसिद्ध है कि प्रथम शास्त्रार्थ केलिये पत्र दिया जाता है, फिर पूर्व पत्र किया जाता है फिर प्रतिपक्षी के लेख का अनुवाद और उसके पीछे खण्डन किया जाता है। यहाँ यही क्रम दिनाया गया है कि इस नायिका के दीर्घ नेत्रों ने नवीन नीले कमलों को शास्त्रार्थ के लिये पत्र दिया है, कुच रूप कुम्भों ने हाथी के कुम्भों से पूर्व-पक्ष किया है, बाकी भृगुटिया ने कामदेव के धनुष का निपाक अनुवाद किया है और हास्ययुक्त मुख ने चन्द्रमा के प्रकाश का खण्डन कर दिया है।

(७५-७६) तद्गुण और पूर्वरूप अलङ्कार

अपना गुण त्याग कर उत्कट गुण वाली निकटवर्ती दूसरी वस्तु के गुण ग्रहण करने के वर्णन को 'तद्गुण' अलङ्कार कहते हैं ।

तद्गुण शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए काव्यप्रकाश में कहा है—
'तस्य अप्रकृतस्य गुणोऽत्रास्तीतितद्गुण' । अर्थात् किसी वस्तु में अन्यदीय गुण का होना । इस अलङ्कार में लक्षणानुसार अन्यदीय गुण का ग्रहण होता है ।

यहाँ 'गुण' शब्द का अर्थ रंग और रूप लिया गया है ।

“अति सुन्दर दोनों कानों में जो कहलाते शोभागार,
एक एक था भूषण जिसमें जड़े हुए थे रत्न अपार ।
कर्णपूर-प्रतिविम्ब-युक्त था कांत कपोल युग्म उस काल,
कभी श्वेत था कभी हरा था कभी-कभी होता था लाल ।” ६२१

यहाँ दमयन्ती के कपोलों द्वारा अपना गुण त्याग कर समीपवर्ती अनेक रत्न-जटित कर्ण-भूषण का श्वेत, हरा और रक्त गुण ग्रहण किया जाना कहा गया है ।

दूसरे का गुण ग्रहण करके जहाँ फिर अपना गुण ग्रहण किया जाता है वहाँ भी 'तद्गुण' होता है ।

अरुण कांति से अश्व-सूर्य के भिन्न वर्ण हो जाते हैं,
रैवत-गिरि के निकट पहुँच जब प्रतिभा उसकी पाते है ।
तब अपना ही नील-वर्ण फिर पाकर वे दृग आते हैं,
अरुणोदय का दृश्य एक, कवि माव हमें बतलाते है ॥ ६२२ ॥

† 'गुणोऽप्रधाने रूपादौ मौर्व्या सूत्रे वृकोदरे ।' —केशव कोश ।

माघ कवि कृत शिशुपाल-वध में यह रैवतक पर्वत का वर्णन है। सूर्य के सारथी अरुण की प्रभा से सूर्य के रथ के नीले रंग के अश्वों का भिन्न वर्ण हो जाने के पश्चात् रैवतक गिरि के समीप आने पर उसके नीले प्रतिबिम्ब द्वारा फिर उनका वही नीला वर्ण हो जाना वर्णन है।

“लखत नीलमनि होत अलि । कर विद्रुम दिखरात,
मुकता को मुकता वहुरि लख्यो नोहि मुसक्यात” ॥६२३॥

यहाँ मोतियों द्वारा नायिका के नेत्रों का नील गुण फिर हाथ में रखे जाने पर हाथ का रक्त गुण ग्रहण करके पुनः अपने गुण के समान नायिका के हास्य का ज्वेत गुण ग्रहण किया जाना कहा गया है।

कुवलयानन्द में पिछले दोनों (सरया ६२२-६२३) उदाहरणों में पूर्वरूप अलङ्कार माना है। काव्यप्रकाश में इस प्रकार के उदाहरण तद्गुण के अन्तर्गत ही दिखाये गये हैं। वस्तुतः कुछ विशेषता भी नहीं है अतः तद्गुण ही माना जाना युक्तियुक्त है।

और देखिये—

“काल्हि ही गूँथि ववा की सौ मै गजमोतिन की पहिरी वह आला
आय कहाँ ते गई पुखराज की, सग गई जमुना-तट वाला,
न्हात उत्तारी मैं ‘वेनीप्रवीन’ हँसे सुनि बैनन नैन बिसाला,
जानति ना अँग की बदली, सबसों बदली बदली कहै माला।”

यहाँ यद्यपि कञ्चन-वर्णन नायिका के अंग-प्रभा का मोतियों की माला द्वारा पीत गुण ग्रहण किया जाना कहा गया है किन्तु इस वर्णन में तद्गुण गौण है और भ्रान्ति प्रधान है अतएव तद्गुण यहाँ भ्रान्ति-मान् अलङ्कार का अंग मात्र है।

(७७) अतद्गुण अलङ्कार

समीपवर्ती वस्तु के गुण का ग्रहण किया जाना सम्भव होने पर भी ग्रहण नहीं किये जाने को अतद्गुण अलङ्कार कहते हैं ।

अतद्गुण अलङ्कार पूर्वोक्त तद्गुण का विरोधी है । अतः तद्गुण के विपरीत इस अलङ्कार में लक्षण के अनुगार अपने ननीरवर्ती वस्तु का गुण ग्रहण नहीं किया जाता है ।

उदाहरण—

आप अपना हृदय उज्ज्वल कह रहे,
रग उस पर प्रिय ! नहीं चटता कहीं,
राग पूरित हृदय में रखती उसे,
रक्त फिर भी वह कभी होता नहीं ॥६२५॥

‘यहाँ’ नायिका के राग भरे हुए (अनुगम युक्त अथवा श्लेषार्थ-रग भरेहुए) हृदय के रक्त गुण द्वारा नायक के उज्ज्वल हृदय का रक्त होना (उज्ज्वल वस्तु का रक्त वस्तु में रहकर रक्त होना) सम्भव होने पर भी रक्त न होना कहा गया है ।

प्रकृत द्वारा किसी कारण वश अप्रकृत का रूप नहीं ग्रहण किये जाने में भी अतद्गुण होता है । जैसे—

कालिन्दी के असित और सित गंगा के जल में स्थित तू—
स्नान नित्य करता रहता है तरण-केलि में हो रत तू,
किंतु नहीं घटती घटती वह तेरी विमल शुभ्रता है,
राजहंस ! तेरे में क्या ही अकथनीय अनुपमता है ॥६२६॥
गंगाजल के श्वेत गुण का और यमुनाजल के नील गुण का हंस द्वारा ग्रहण न किये जाने का कारण यहाँ राजहंस होना कहा गया है ।

तद्गुण और अतद्गुण का उल्लास और अवज्ञा से पृथक्करण—

एक के गुण से दूसरे को गुण होने में 'उल्लास' और एक के गुण से दूसरे को गुण न होने में अवज्ञा अलङ्कार कहा गया है, पर उल्लास और अवज्ञा से तद्गुण और अतद्गुण में यह भेद है कि उल्लास और अवज्ञा के लक्षणों में 'गुण' शब्द है वह 'दोष' शब्द का प्रतिपक्षी है— वहाँ एक के गुण से दूसरे स्थान पर गुण के होने और न होने में उसी के गुण का मिलना और न मिलना नहीं है। किन्तु सद्वगुण के उपदेश से अच्छे और बुरे गिण्यों के जैसे ज्ञानकी उत्पत्ति और अनुत्पत्ति होती है उसी प्रकार उसके गुण से उत्पन्न होने वाले दूसरे प्रसिद्ध गुण का होना और न होना है। किन्तु तद्गुण और अतद्गुण के लक्षणों में 'गुण' शब्द है वह दूसरे के गुण से ही रगना और न रगना है, जैसे रक्त-रग से सफेद वस्तु का रक्त होना और मलिन वस्तु का न होना। यद्यपि 'अवज्ञा' और अतद्गुण दोनों अलङ्कार कारण के होते हुए कार्य न होने रूप 'विशेषोक्ति' अलङ्कार के अन्तर्गत आ जाते हैं पर इनमें दूसरे के गुण का ग्रहण न होने रूप विशेष चमत्कार होने के कारण उल्लास और तद्गुण के विरोधी रूप में इन्हें भिन्न अलङ्कार माने गये हैं।

(७८) अनुगुण अलङ्कार

दूसरे की समीपता से अपने स्वाभाविक गुण के उत्कर्ष होने को 'अनुगुण' अलङ्कार कहते हैं।

'अनु' और 'गुण' मिलकर अनुगुण शब्द बना है। यहाँ 'अनु' उपसर्ग का अर्थ आयामः (दीर्घता या बढ़ना) है। अर्थात् गुण का

* देखिये शब्द कल्पद्रुम ।

वढ़ना । अनुगुण अलङ्कार में किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण का अन्यद्वीय गुण के सम्बन्ध से उत्कर्ष होना कहा जाता है ।

कपि पुनि मदिरा-मत्त हैं विच्छुडसै पुनि ताहि,
तापर लागै भूत तव विकृति कहा कहिजाहि ॥६२७॥

यहाँ बन्दरों के स्वतः सिद्ध वैकृत का मद्यादि से और भी अधिक वैकृत होना कहा गया है ।

“काने खोरे कूवरे कुटिल कुचाली, जानि,
तिय विसेप पुनि चेरी कह भरत-मातु मुसकानि” ॥६२८॥

यहाँ मन्थरा के स्वतः सिद्ध कौटिल्य का स्त्री और दाम्नी होने से आधिक्य वर्णन है ।

चन्द्रालोक और कुवलयानन्द में ‘अनुगुण’ को स्वतन्त्र अलङ्कार लिखा है । उद्योतकार ने इसको तद्गुण के अन्तर्गत बताया है । किन्तु तद्गुण में गुण शब्द का प्रयोग वर्ण (रंग) के अर्थ में है और अनुगुण में ‘गुण’ का प्रयोग इस अर्थ में नहीं अतः यह तद्गुण के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता ।

— * —

(७६) मीलित अलङ्कार

किसी वस्तु के स्वाभाविक अथवा आगन्तुक* साधारण (एक समान) चिह्न द्वारा दूसरी वस्तु के तिरोधान† होने के वर्णन को मीलित अलङ्कार कहते हैं ।

मीलित का अर्थ है मिलजाना । मीलित अलङ्कार में नीरक्षीर न्याय के अनुसार एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ मिलकर छिप जाती है ।

* किसी कारण वश आये हुए । † दिखाई न देना, छिपाया जाना ।

स्वाभाविक-धर्म द्वारा तिरोधान—

“पान-पीक अधरान मे सखी ! लखी नहि जाय,
कजरारी-अखियान मे कजरारी ! न लखाय”॥६२८॥

यहा नायिका के अश्रों की स्वाभाविक रक्तता के साधारण (समान) चिह्न धारा पान के पीक की रक्तता का तिरोधान—छिप जाना है। इसी प्रकार स्वाभाविक कजलौटे नेत्रों में कज्जल का छिप जाना है।

आगन्तुक-धर्म द्वारा तिरोधान—

नृप ! तेरे भय भगि वसत हिम-गिरि-गुह अरि जाय,
कपित पुलकित रहत वे भीत न तऊ लखाय ॥६२९॥

किसी राजा के प्रति उक्ति है—तेरे से भयभीत होकर हिमालय की गुफाओं में निवास करने वाले तेरे शत्रु-गण यद्यपि वहाँ तेरे भय के कारण कम्पायमान रहते हैं फिर भी वहाँ के लोग उन्हें हिमालय के शीत से कम्पित समझते हैं। यहाँ हिमालय के शीत-जनित समझी हुई कम्पा द्वारा राजा के भय-जनित कम्पा का छिप जाना है। हिमालय के शीत से शत्रुओं को कम्पा होना आगन्तुक है न कि स्वाभाविक।

पूर्वोक्त ‘तद्गुण’ मे साधारण (तुल्य) चिह्न वाली वस्तु का तिरोधान नहीं है किन्तु उत्कट-गुण वाली वस्तु का केवल गुण ग्रहण है। जैसे श्वेत मोतियों को विद्रुम का गुण प्राप्त होना। किन्तु ‘मीलित’ के ‘पान पीक’ आदि उदाहरणों में अधरों की अधिक रक्तता रूप तुल्य-धर्म द्वारा पान के पीक की रक्तता का तिरोधान है।

इसको काव्यादर्श मे अतिशयोक्ति का एक भेद माना है।

(८०) सामान्य अलङ्कार

प्रस्तुत की अप्रस्तुत के साथ गुण की समानता कहने की इच्छा से एकात्मता वर्णन को 'सामान्य' अलङ्कार कहते हैं ।

सामान्य का अर्थ है समान का भाव । सामान्य अलङ्कार में प्रकृत और अप्रकृत वा साम्य कहा जाता है । अर्थात् अप्रस्तुत के समान गुण न होने पर भी समान गुण वहने के लिए अत्यक्त-गुण वाले (अपना गुण नहीं छोड़ने वाले) प्रस्तुत की अप्रस्तुत के साथ एकात्मता वर्णन की जाती है ।

चद्र-मुखी लखि चादनी चदन-चर्चित चारु,
सजि पट भूपन कुसुमसित मुदित कियो अभिसारु ॥६३०॥

यहाँ अप्रस्तुत चन्द्रमा के समान प्रस्तुत कामिनी में वस्तुतः कान्ति न होने पर भी चन्द्रमा की कान्ति के समान कहने की इच्छा से शुक्लाभिसारिका (चन्द्रनाटि से सफेद सिंगार करके प्रिय के निकट अभिसार करने वाली) नायिका की चन्द्रमा के साथ एकात्मता (एक रूपता) वर्णन की गई है ।

कुवलयानन्दकार ने जहाँ 'सादृश्य से कुछ भेद प्रतीत नहीं होता है' वहाँ भी यह अलङ्कार माना है । जैसे—

रतनन के थंभन घने लखि प्रतिविव समान,
सक्यो न अगद दशमुखहि सभा मांहि पहिचान ॥६३१॥

यहाँ रत्न-स्तम्भों में रावण के अनेक प्रतिबिम्बों के सादृश्य में और साक्षात् रावण में कुछ भेद की प्रतीत न होना कहा है ।

“घोसंगनगौरन के गौर के उछाहन मे
छाई उदैपुर मे बघाई ठौर ठौर है ।

देखो भीमराना चातमासो ताकिवे केलिये
 माची आसमान में विमानन की भौर हैं ।
 कहै 'पद्माकर' त्यो धोखे मा उमा के गज—
 गौनिन की गोद मे गजानन की दौर हैं ।
 पार पार हेला महामेला में महेस पृछै
 गौरन में कौनसी हमारी गनगौर है" ॥६३२॥

यहाँ गनगौरों के उत्पन्न में गौरीजी की समानता किनी में न होने पर भी अनेक सुन्दरी नायिकाओं में और श्रीगौरीजी में भेद की अप्रतीति वर्णन की गई है ।

सामान्य और मीलित का पृथक्करण—

'मीलित' में बलवान् वस्तु द्वारा उसी गुणवाली निबल वस्तु के स्वरूप का तिरोधान होता है । और 'सामान्य' में दोनों वस्तुओं का स्वरूप प्रतीत होने पर भी गुण की समानता से दोनों में अभेद की प्रतीति होती है । लक्षण में 'अत्यक्त निजगुण' के कथन द्वारा 'तद्गुण' से पृथक्ता की गई है क्योंकि 'तद्गुण' में निजगुण त्याग कर दूसरे का गुण ग्रहण होता है । सामान्य में निजगुण का त्याग नहीं होता है ।

— * —

(८१) उन्मीलित अलङ्कार

सादृश्य होने पर भी कारण-विशेष द्वारा भेद की प्रतीति के वर्णन को 'उन्मीलित अलङ्कार' कहते हैं ।

'उन्मीलित' अलङ्कार पूर्वोक्त 'मीलित' का विरोधी है । अर्थात् मीलित के विपरीत इस अलङ्कार में एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ मिलकर भी किसी कारण-वश पृथक् प्रतीत होने लगती है ।

“चंपक हरवा अंग मिलि अधिक सुहाय,
जानि परे सिय-हियरे जब कुम्हिलाय” ॥६३३॥

यहाँ चम्पक के पुष्प जैसी अंग कांती वाली श्रीजानकीजी में और चम्पा की माला में भेद प्रतीत न होने पर, चम्पक की माला के कुम्हलाने रूप कारण द्वारा भेद ज्ञात होना कहा गया है।

“देखिबे को दुति पून्यो के चंद की हे ‘रघुनाथ’ श्रीराधिका रानी,
आइ विलोर के चौतरे ऊपर ठाडी भई सुख सौरभ सानी,
ऐसी गई मिलि जोन्ह की ज्योति सौरूप की रासिन जाति बखानी,
वारन ते कछु भौंहन ते कछु नैनन की छवि ते पहिचानी” ॥६३४॥

यहाँ चन्द्रमा की चाँदनी से श्रीराधिकाजी का भेद उनके श्यामवर्ण के केशों आदि द्वारा ज्ञात होना कहा है।

“मिलि चंदन-वैदी रही गोरे मुख न लखाय,
ज्यों-ज्यों मद-लाली चढ़ै त्यों-त्यों उधरत जाय” ॥६३५॥

गौर वर्णा नायिका के भाल पर चन्दन की वैदी का भेद यहाँ मद-पान की रक्तता के कारण ज्ञात होना वर्णन है।

उन्मीलित अलङ्कार को और इसी से मिलते हुए ‘विशेषक’ नामक अलङ्कार को कुवलयानन्द में पूर्वोक्त ‘मीलित’ और सामान्य के प्रतिद्वन्द्वी (विरोधी) मानकर भिन्न लिखे गये हैं। पर काव्यप्रकाश में इन दोनों को ‘सामान्य’ के अन्तर्गत माने गये हैं। ‘उद्योतकार’ ने सरष्टता की है कि ‘कारणविशेष द्वारा भेद प्रतीत होने पर भी जिस अभेद की प्रथम प्रतीति हो चुकी है, वह अभेद दूर नहीं हो सकता’। जैसे ‘चंपक हरवा’... (सरया ६३३) में चंपक की कान्ति के साथ अंग-कान्ति का जो अभेद प्रथम जाना गया है, वह (चम्पक के कुम्हला जाने पर उनका भेद ज्ञात होने पर भी) दूर नहीं हो सकता, अतएव

ऐसे स्थल पर 'सामान्य' अलङ्कार ही है। इमलिण् यहाँ 'विशेषक' अलङ्कार नहीं लिया है।

— * —

(८२) उत्तर अलङ्कार

'उत्तर' का अर्थ स्पष्ट है। उत्तर अलङ्कार में चमकारक उत्तर होता है। यह दो प्रकार का होता है।

प्रथम उत्तर

उत्तर के श्रवण मात्र से प्रश्न का अनुमान किया जाने अथवा बारबार प्रश्न करने पर असम्भाव्य (अप्रसिद्ध) बारबार उत्तर दिये जाने को प्रथम 'उत्तर' अलङ्कार कहते हैं।

यह दो प्रकार का होता है—

(क) उत्तीत प्रश्न । अर्थात् प्यग्य युक्त उत्तर सुन कर ही प्रश्न की वृत्ति किया जाना ।

(ग) निरुद्ध-प्रश्न । अर्थात् कई बार प्रश्न किये जाने पर कई बार अप्रसिद्ध (दूजेय) उत्तर दिया जाना ।

उत्तीत प्रश्न—

वनिक ! नहीं गजदत्त इत सिहछाल हू नाहि,
ललितालक-मुख-सुत-बधू हैं मेरे घर मांदि ॥६३६॥

हाथी दाँत और सिंह की चर्म के ग्राहक के प्रति यह वृद्ध-व्याध का उत्तर वाक्य है। इसी उत्तर-वाक्य द्वारा ग्राहक के 'क्या तेरे यहाँ हाथी दाँत और सिंह-चर्म हैं ?' इस प्रश्न का अनुमान हो जाता है। और वृद्ध व्याध का दूसरा वाक्य (दोहे का उत्तरार्द्ध) यदि साभिप्राय

समझा जाय तो यह अभिप्राय है कि 'मेरा पुत्र अपनी सुन्दर अलकों वाली रूपवती स्त्री में ऐसा आसक्त है कि उसे छोड़कर वह कहीं बाहर जाता ही नहीं' ।

यह श्लेष-गर्भित भी होता है—

सुवरनः खोजत हौ फिरौ सुंदरि ! देस-विदेस,
दुरलभ है यह समुक्ति जिय चितित रहौ हमेस ॥६३७॥

यह किसी तरुणी के प्रति किसी नागरिक की उक्ति है । इसमें तरुणी के इस प्रश्न की कल्पना की जाती है कि 'तुम चिन्ता-ग्रस्त किस लिये हो ?'

निबद्ध-प्रश्न—

कहा विषम ? है दैव-गति सुख कह ? निरुज सुअग,
का दुरलभ ? गुन-गाहक हि, दुख कह ? दुरजन-सग ॥६३८॥

यहाँ 'कहा विषम' आदि कई प्रश्नों के 'दैव-गति' आदि कई अप्र-सिद्ध उत्तर दिये गये हैं ।

पण्डितराज का मत है कि उन्नीस प्रश्न और निबद्ध प्रश्न दोनों ही में प्रश्नोत्तर कहीं साभिप्राय (व्यग्य-युक्त) और कहीं व्यग्य-रहित होते हैं । निबद्ध-प्रश्न में व्यग्य-युक्त प्रश्नोत्तर का उन्होंने यह उदाहरण दिया है—

मृगलोचनि ! क्यो कृश-गात वता ? यह व्याधि तुम्हारी असाध्य है क्या ? पथ-भ्रष्ट हुए पथिकों से कभी कुल-कामिनियाँ कहीं साध्य है क्या ? कहिये न, तथापि कृपा करके यह अंतर में कुछ आधि है क्या ? घर जाकर पूछिये क्योन वहाँ निज कामिनि से यह व्याधि है क्या ? ॥६३९॥

* सुवर्ण अथवा सुन्दर रूप ।

प्रोपितपतिका नायिका का और किसी पथिक का यह परस्पर में प्रश्नोत्तर है। प्रथम पाद में 'तू कृणु वयों हे' इस प्रश्न में 'जो कारण कहेगी तो मैं उसका उपाय करूँगा' यह अभिप्राय है। दूसरे पाद में नायिका द्वारा दिये गए उत्तर में 'हमका कारण मैं पतिव्रता परपुरुष के प्रति नहीं कह सकती और न तू उपाय ही कर सकता है' यह अभिप्राय है। तीसरे पाद के पथिक के दूसरे प्रश्न में 'अरसिक जनों के हठ मात्र पातिव्रत्य में क्या है' यह अभिप्राय है। चौथे पाद में नायिका द्वारा दिये गये उत्तर में यह अभिप्राय है कि 'जो मेरी दशा है वही दशा तेरी पत्नी की भी है उसका उपाय कर—अपने जलते हुए घर को छोड़कर दूसरे के घर की अग्नि बुझाने का शोक क्यों करता है' ?

इस निबन्ध प्रश्न में और 'परिसख्या' में यह भेद है कि वहाँ लोक-प्रसिद्ध उत्तर का दूसरी वस्तु के निषेध में तात्पर्य होता है और अप्रसिद्ध उत्तर भी नहीं होते। और यहाँ 'दैवगति' आदि उत्तरों का 'विषमता' मात्र कहने में ही तात्पर्य है, न कि किसी दूसरी वस्तु के निषेध में और यहाँ अप्रसिद्ध उत्तर है।

उत्तर अलङ्कार का काव्यलिंग और अनुमान से पृथक्करण—

'काव्यलिङ्ग' अलङ्कार में निष्पादक-हेतु होता है और इस (उत्तर) अलङ्कार में उत्तर-वाक्य, प्रश्न का उत्पादक या निष्पादक, हेतु नहीं किन्तु उसका ज्ञापक (बोध कराने वाला) होता है। यद्यपि-ज्ञापक-हेतु 'अनुमान' अलङ्कार में होता है। परन्तु अनुमान अलङ्कार में साध्य और साधन दोनों कहे जाते हैं। उत्तर अलङ्कार में केवल उत्तर-वाक्य ही कहा जाता है। उद्योतम्बर का कहना है कि काव्यलिंग की सकीर्णता (मिलावट) मान लेने पर भी उत्तर अलङ्कार में उत्तर-वाक्य द्वारा प्रश्न की कल्पना की जाने का चमत्कार विशेष होने के कारण इसे स्वतन्त्र अलङ्कार माना जाने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

अप्यस्य वीक्षित का कहना है कि—‘वन्निक कहीं गज दन्त’.....
(म० ६३६) जैसा उदाहरण. जहाँ वक्ता अपनी उक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ प्रकट नहीं करता है, वन्तुत. ध्वनि का विषय है। इन प्रकार के वर्णन में अलङ्कार मानना प्राचीन परिपाटी मात्र है। अलङ्कार का विषय वही हो सकता है जहाँ शब्द-शक्ति या अर्थ-शक्ति द्वारा प्रतीत होने वाला व्यंग्यार्थ वक्ता द्वारा (या कवि द्वारा) स्पष्ट कर दिया जाता है। जैसे—

उन वेतस-तरु में पथिक । उतरन को पथ नीक,

पथ-पृच्छक सों हँसि तरनि रहस जु नूचन कीन्ह ॥६४०॥

यहाँ पूर्वार्द्ध में नायिका के वाक्य में जो व्यंग्यार्थ है, वह चतुर्थ चरण में कवि द्वारा प्रकट कर दिया गया है। ध्वनिकार ने भी कहा है—

‘शब्दार्थशक्त्या वाजिमो व्यंग्यार्थः कविना पुन’.

यत्राविष्कृत्यते त्वाक्त्या मान्यैवालंघ्यतिर्वने।”

—ध्वन्यालोक २।२६ ।

द्वितीय उत्तर

प्रश्न के वाक्य में ही उत्तर अथवा बहुत से प्रश्नों का एक ही उत्तर कहे जाने को द्वितीय उत्तर अलङ्कार कहते हैं।

प्रश्न के वाक्य में उत्तर जैसे—

‘कोकहिये जल सों सुखी ? काकहिये पर त्याग,

काकहिये जे रस विना कोकहिये सुख वाम” ॥६४१॥

यहाँ चारों चरणों में क्रमशः —जल से कौन सुखी है ? , त्याग पंख बले क्या करते जाने हैं ? , श्रमिकों को क्या कहते हैं ? और स्त्रियों को सुखदायक कौन है ? यह चार प्रश्न हैं इन प्रश्नों के इन्हीं क्रूरों में क्रमशः—‘कोक (चक्रवाक) का हृदय जल से सुखी है, काकपक्षी के

हृदय पर श्याम पंख है, अरसिक जन कक के समान कुत्सित हृदय हैं और जिनके हृदय में कोकशास्त्र हैं' ये उत्तर हैं ।

अनेक प्रश्नों का एक उत्तर जैसे —

“तोरयो सरासन संकर को किन ? कौन लियो धनुत्यो भृगुनाथ सो ?
कौन हन्यो मृगराजसे वालिको ? कौन सुकठहि कीन्हो सनाथ सो ?
राजसिरी को विभीषन-भाल दै को 'लछिराम' जित्यो दसमाथ सो ?
उत्तर एकइवार दियो रचना सिगरी रघुनाथ के हाथ सो ।”

यहाँ 'तोरयो सरासन संकर को किन ?' इत्यादि अनेक प्रश्नों का 'रचना सिगरी रघुनाथ के हाथ सो' यही एक उत्तर है ।

* “को शुभ अक्षर ? कौन जुवति जोधन वस कीन्ही ?
विजय सिद्धि संग्राम राम कहैं कौने दीन्ही ?
कसराज यदुवस वसत कैसे 'केसव' पुर ?
वटसो कहिये कहा ? नाम जानहु अपने उर ।
कहि कौन युवति जग-जनन किय कमलनयनि सूच्छमवरनि ?
सुनु वेदपुरानन मे कही सनकादिक 'संकरतरुनि' ॥६४३॥

यहाँ कई प्रश्नों का 'शंकरतरुनि' यही एक उत्तर शृङ्खला (साकल) की रीति से दिया गया है ।

* (क) शुभ अक्षर कौन है ? (ख) योद्धाओं को वन में करने वाली स्त्री कौन है ? (ग) परशुराम को विजयसिद्धि किसने दी ? (घ) कल के राज्य में यदुवशी किस प्रकार रहते थे ? (ङ) वट वृक्ष का क्या नाम है ? (च) जगत जननी कौन है ? इन सब प्रश्नों का 'शंकरतरुनि' यही एक उत्तर क्रमशः दिया गया है—(क) श सुख-वाचक है । (ख) शक अर्थात् शका स्त्रीलिंग होने से युवती मानी है । (ग) शंकर । (घ) शंकर-तरु अर्थात् त्रास युक्त । (ङ) शंकर तरु (शंकर तरु वट का नाम है), (च) शंकरतरुनि अर्थात् श्रीपार्वती ।

‘उत्तर’ अलङ्कार के इस भेद को ‘प्रश्नोत्तर’ अलङ्कार भी कहते हैं।
 और अन्तर्लापिका भी कहते हैं।

— “ —

(८३) सूक्ष्म अलङ्कार

किसी इङ्गित (नेत्र या भृकुटी-भङ्गादि की चेष्टा)
 या आकार से जाने हुए सूक्ष्म अर्थ (रहस्य) को किसी
 युक्ति से सूचित किये जाने को ‘सूक्ष्म’ अलङ्कार कहते हैं।

सूक्ष्म का अर्थ है, तीक्ष्ण-बुद्धि द्वारा सहज उनको जानने योग्य
 रहस्यः । इस अलङ्कार में लक्षणांनुसार सूक्ष्म अर्थ का सूचन किया
 जाता है।

चेष्टा द्वारा लक्षित सूक्ष्म—

विट-हिय प्रश्न महेट को समुक्ति तिया परवीन,
 लीला-रुमल समेटि हँसि सैनन सूचन कीन ॥६४४॥

संकेत (मिलने) का समय पृथक् अपने प्रेमी को
 नायिका ने कमल को सूँढ़ने की चेष्टा से—रात्रि का समय सूचन किया
 है, क्योंकि कमल रात्रि में सुँढ़ जाते हैं। यहाँ संकेतकाल का प्रश्न सूक्ष्म
 अर्थ इङ्गित (चेष्टा) द्वारा लक्षित है।

आकार द्वारा लक्षित सूक्ष्म—

“मोर पखा-ससि सीम धरै श्रुति में मकराकृत कु डल धारी,
 काछ कछे पट-पीत मनोहर कोटि मनोजन की छवि चारी,
 ‘छत्रपती’ भनि लै मुरली कर आइ गये तहँ कुंजविहारी,
 देखत ही चख लाल के बाल प्रवाल की माल गले विच डारी ॥

* सूक्ष्म तीक्ष्णमत्तिसवेय —काव्यप्रकाश वृत्ति ।

यहाँ रक्त नेत्र द्वारा रात्रि में शन्य गोपी के समीप रहना जानकर नायिका ने डम रहस्य को प्रवाल की माला कुञ्जविहारी को पहिरानेकी युक्ति द्वारा सूचन किया है ।

कुवलयानन्द में इङ्कित और आकार के सिवा जहाँ उक्ति द्वारा सूक्ष्म-अर्थ सूचित किया जाता है, वहाँ भी सूक्ष्म अलङ्कार माना है—

सकेतस्थल प्रश्न जान हरि का गोपागना ने वहाँ,
वैठी देख ब्रजांगना निकट मे चातुर्य सं यो कहा—
कैसी निश्चल है सरोज-दल पे वैठी बलाका वही
मानो मर्कत-पात्र मे अयि सखी ! सीपी गरी हो कहीं॥६४६॥

श्रीकृष्ण द्वारा किये हुए सकेत स्थान के प्रश्न को समझ कर गोपी ने यहाँ सखी के प्रति—‘देख कमलपत्र पर वहाँ बक पक्षी कैसे निश्चल बैठे हुए है’ उस उक्ति द्वारा उस स्थान को निर्जन होने के कारण वहाँ की निर्भयता सूचन करके नायक को एकान्त का सकेत स्थान सूचित किया है । इस पद्य के पूर्वार्द्ध में यदि सकेत स्थान का प्रश्नोत्तर स्पष्ट न कहा जाता तो यहाँ अलङ्कार न होकर ‘ध्वनि’ हो सकती थी ।

आकार-लक्षित-सूक्ष्म अर्थ के ज्ञाता द्वारा साकूत चेष्टा की जाने में कुवलयानन्द में ‘पिहित’ अलङ्कार माना है । परन्तु काव्यप्रकाश में इसे सूक्ष्म का ही एक प्रकार माना गया है । पिहित का विषय अन्य है वह आगे पिहित के लक्षण और उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा ।

(८४) पिहित अलङ्कार

एक अधिकरण में रहने वाला गुण अपनी प्रबलता से जहाँ आविर्भूत अ-समान अर्थान्तर को आच्छादित कर लेता है वहाँ पिहित अलङ्कार होता है ।

पिहित का अर्थ है आच्छादन करना—किसी दूसरे पदार्थ को ढक लेना । पिहित अलङ्कार में एक अधिकरण (आश्रय) में रहने वाला गुण अपनी प्रबलता से दूसरी वस्तु को—ऐसी वस्तु को जो उसके समान न हो—ढक लेता है । लक्षण में 'अ-समान' का प्रयोग पूर्वोक्त 'मीलित' से पृथक्ता बतलाने के लिए किया गया है । क्योंकि मीलित में समान गुण (चिह्न) द्वारा अन्य वस्तु का तिरोधान है । यह लक्षण रुद्र कृत काव्यालङ्कार के अनुसार है । चन्द्रालोक और कुवलयानन्द में पिहित का लक्षण—

‘पिहितं परवृत्तान्तज्ञातु. साकृतचेष्टितम् ।’

यह लिखा है अर्थात् दूसरे के वृत्तान्त को जानने वाले व्यक्ति द्वारा साभिप्राय चेष्टा किया जाना । किन्तु इस लक्षण द्वारा न तो पिहित के नामार्थ का चमत्कार ही किसी अंश में सूचित होता है और न इसके द्वारा पूर्वोक्त सूक्ष्म अलङ्कार से पिहित की पृथक्ता ही हो सकती है । टीलितजी ने स्वयं कुवलयानन्द में पिहित का वही उदाहरण दिया है । जिनको काव्यप्रकाश में सूक्ष्म के उदाहरणों में दिया गया है ।

रुद्र ने अपने लक्षणानुसार पिहित का—

मृदु ससि-कला-कलापसम सखि ! तव तन-दुति मॉहि,

यह कृशता प्रिय-विरह की काहू को न लखाहि ॥६४७॥

यह (जिसका अनुवाद है वह पद्य) उदाहरण दिया है । यहाँ चन्द्र-कला के तुल्य अङ्ग की कान्ति और प्रिय-वियोग जनित कृशता इन दोनों का एक ही (नायिका का शरीर) आश्रय है । अङ्ग-कान्ति से कृशता अ-समान है—इन दोनों का भिन्न-भिन्न रूप है—अङ्ग-कान्ति रूपी गुण की प्रबलता से नायिका के शरीर में आविर्भूत (प्रकट होने वाली) कृशता का आच्छादन होना कहा गया है ।

रुद्र के लक्षण और इस उदाहरण द्वारा पिहित अलङ्कार की 'सूक्ष्म' से स्पष्ट पृथक्ता हो जाती है ।

(८५-८६) व्याजोक्ति और युक्ति अलङ्कार

गुप्त रहस्य—किसी प्रकार प्रकट हो जाने पर—कपट मे छिपाये जाने को व्याजोक्ति अलङ्कार कहते हैं ।

व्याजोक्ति का अर्थ है व्याज मे उक्ति अर्थात् कपट (छल) से कहना । व्याजोक्ति अलङ्कार में गुप्त रहस्य प्रकट हो जाने पर कपटोक्ति मे अर्थात् किसी बहाने से छिपाया जाता है ।

अपन्हुति से व्याजोक्ति का प्रयत्न—

पूर्वोक्त अपन्हुति अलङ्कार में जिन् बात को छिपाई जाती है उस बात का पहिले कथन करके निषेध पूर्वक छिपाई जाती है और छेकापन्हुति में भी अपनी कही हुई बात का ही अन्य अर्थकरके उसे निषेध पूर्वक छिपाई जाती है किन्तु व्याजोक्ति मे जिस बात को छिपाई जाती है उस को पहिले न तो बका द्वारा कही जाती है और न निषेध ही किया जाता है।*

उदाहरण—

तुहिनाचल ने अपने कर सो हर-गौरी के लै जब हाथ जुटाये,
तन कपित रोम उठे सिव के, विधि भंग भये मन में सकुचाये,
'गिरि के कर में अति सीत अहो' कहियो वह सात्विक भाव दुराये,
वह सकर हो मम संकर, जो हँसि के गिरि के रनवास लखायो।†

* त्रेविद्ये साहित्यदर्पण व्याजोक्ति प्रकरण ।

† यह श्रीशिव-पार्वती के विवाह प्रसङ्ग का वर्णन है । पार्वतीजी के पिता हिमाचल ने जब शिवजी का और पार्वतीजी का पारितोषण (हथलेवा जुटाने का कार्य) करवाया उस समय पार्वतीजी के हाथों के स्पर्श से उपन्न प्रेम-जन्य कन्प और रोमान्ध आदि सात्विक भावों को श्रीगङ्गा द्वारा यह बहाना करके कि 'ओहो ! हिमाचलजी के हाथों मे बड़ी शीतलता है' छिपाया जाना समझकर देवाङ्गनाएँ हँसने लगीं ।

(८७) गूढोक्ति अलङ्कार

अन्योद्देशक वाक्य को दूसरे के प्रति कहा जाने को 'गूढोक्ति' अलङ्कार कहते हैं ।

गूढोक्ति अर्थात् गूढ (गुप्त) उक्ति । गूढोक्ति अलङ्कार में अन्योद्देशक अर्थात् अन्य के प्रति वक्तव्य को निवृत्तस्थ अन्य व्यक्ति से गुप्त रखने के लिये किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कहा जाता है ।

“खिले फूल हों और घने वन वाग यो स्वाभिनी को परखावनो है,
लखि या विधि गौरि के पूजन को 'लछिराम' हियो हरखावनो है,
पहिले ही मराल मथूर चकोर मिलिदन को मडरावनो है,
हंसि बोली अली भली मैथिली की फिरि काल्हि डतै संग आवनो है ।”

जनरूपुर की फुलवारी में सीताजी की सखी को 'हम कहह फिर यहाँ शायेंगी' यह बात श्रीरघुनाथजी के प्रति कहना अभीष्ट था, परतत्स्थ अन्य व्यक्तियों से छिपाने के लिये श्रीरघुनाथजी को न कह कर उसने (सखी ने) अपनी सखियों को कहा है ।

“एरी वीर ! सावन सुहावन लग्यो है यह,
अब तो उमग निज हिय की पुजै है री ।

सोरहू सिंगार करि द्वादस अभूषण हू,
'रसिकविहारी' अग अति ही सजै है री ।

सखिन दुराय गुरु लोगन वचाय दीठि,
निपट अकेली सग काहू को न लै है री ।

वीतैं निसिजाम जब चढ छिपि जै है तवै,
तेरे भौन भूलन हिडौल आज ऐ है री ॥६५३॥”

यहाँ अपने प्रेमी पुरुष को सकेत का स्थान सूचन करने के लिये नायिका ने अपने प्रेमी को न कह कर अपनी सखी को कहा है ।

काव्यनिर्णय में 'गूढोक्ति' का—

“अभिप्राय जुन जहँ कहिय काहू सो कह्यु बात ।”

यह लक्षण लिख कर उदाहरण भी इसी के अनुसार दिखाया है । यह लक्षण गूढोक्ति का अपूर्ण है । गूढोक्ति के लक्षण में ‘अन्योद्देशक वाक्य को अन्य के प्रति कहा जाना’ यह अवश्य कहना चाहिये ।

उद्योतकार का कहना है कि ‘गूढोक्ति ध्वनि काव्य है—अलङ्कार का विषय नहीं । क्योंकि गूढोक्ति में दूसरे को सूचित किया जाता है, वह स्पष्ट नहीं रहा जाता है—व्यंग्यार्थ द्वारा ध्वनित होता है । अलङ्कार वहाँ तो सकता है जहाँ व्यंग्यार्थ उक्ति द्वारा स्पष्ट कर दिया जाता है ।

(८८) विवृतोक्ति अलङ्कार

उक्ति-चातुर्य से छिपाये हुये रहस्य को जहाँ कवि द्वारा प्रकट किया जाता है, वहाँ ‘विवृतोक्ति’ अलङ्कार होता है ।

विवृतोक्ति का अर्थ है विवृत (खुला हुआ) उक्ति विवृतोक्ति । विवृतोक्ति अलङ्कार में श्लिष्ट शब्दों के प्रयोग आदि द्वारा चातुर्य से छिपाये हुये रहस्य को कवि द्वारा प्रकट करके गोल दिया जाता है ।

“जो गोरम चाहतु लियो तो आवहु मस-वास ,
यो कहि या जक सो हरिहि किय मृचन निज ठाम” ॥६५४॥

श्रीकृष्ण के प्रति गोपादनाने पृथ्वी में श्लिष्ट-शब्द ‘गोरम’ द्वारा कहे हुए रहस्य को उच्छादित में कवि ने प्रकट कर दिया है । यहाँ शब्द-श्लेष द्वारा छिपाए हुये रहस्य को प्रकट किया गया है ।

यहाँ 'मारनो बैल गली मेंकरी' इस लोक-प्रसिद्ध कहावत का उल्लेख है।

“मुसकाई मिथिलेश-नदिनी प्रथम देवरानी फिर सौत—

अंगीकृत हैं मुझे किंतु तुम नहीं मागना मेरी मौत,
मुझे नित्य दर्शन भर उनके तुम करते रहने देना,
कहते हैं इसको ही 'अँगुली पकड़ प्रकोष्ठ पकड़ लेना।’

लक्ष्मणजी से प्रेम-याचना करने के पश्चात् श्रीरघुनाथजी से शूर्पणखा द्वारा प्रेम-भिन्ना मँगने पर जानकीजी की शूर्पणखा के प्रति इस उक्ति में 'अँगुली पकड़ कर पहुँचा पकड़ लेने' की लोकोक्ति का उल्लेख है।

— ५ —

(६०) छेकोक्ति अलङ्कार

अर्थान्तर-गर्भित लोकोक्ति को 'छेकोक्ति' अलङ्कार कहते हैं।

'छेक' का अर्थ चतुर है। छेकोक्ति में चतुर्य युक्त अन्यार्थ गर्भित लोकोक्ति कही जाती है।

मो सों का पृछत अरी ! बार बार तुम खोज,
जानतु है जु भुजंग ही भुवि भुजंग के खोज ॥६५६॥

निशाचरियों द्वारा जानकीजी से हनुमानजी के विषय में पृछने पर जानकीजी द्वारा उत्तरार्द्ध में कही हुई लोकोक्ति में यह अर्थान्तर गर्भित है कि तुम्हारी गन्तमी माया को तुम राजस ही जान सकते हो।

जमुना तट द्य रावरे लगे लाल-मुस्र ओर,
चोरन की गति को सखी ! जानतु ह जग चोर ॥६६०॥

लक्षिता नायिका के प्रति सखी की इस उक्ति में जो उत्तरार्द्ध में लोकोक्ति है, उसमें यह अर्थान्तर गभित है कि 'तू क्यों छिपाती है, मुझसे तेरी यह प्रेमलीला छिपी नहीं है' ।

— * —

(६१) अर्थ-वक्रोक्ति अलङ्कार

अन्य अभिप्राय से कहे हुए वाक्य का अन्य व्यक्ति द्वारा अर्थ-श्लेष से दूसरा अर्थ कल्पना किये जाने की 'अर्थ-वक्रोक्ति' अलङ्कार कहते हैं ।

वक्रोक्ति का अर्थ है वाँकी-उढ़ी-उक्ति । वक्रोक्ति अलङ्कार में अन्योक्त वाक्य का वक्रोक्ति द्वारा अन्यार्थ कल्पना किया जाता है ।

गिरजे । कहूँ भिन्नकराज कहा ? वलि-द्वार गये वह है न यहा,
हम पूछत है वृषपालहि को वह तो ब्रज गौन चरातु वहा,
नृत तांडव आज रच्यो कितु है ? जमुनातट-वीथिन होतु तहा,
भयो सागर-सैल-सुतान में आज परस्पर यों उपहान्न महा ॥६६१॥

यहाँ श्रीलक्ष्मीजी द्वारा 'भिन्नक कहाँ हैं ?' इत्यादि श्रीमहादेवजी के विषय में पूछे हुए प्रश्न वाक्यों को पार्वतीजी ने श्रीविष्णु भगवान् के विषय में कल्पना कर कर के 'वलि द्वार गये' इत्यादि टेढ़े उत्तर दिये हैं । यहाँ 'भिन्नक' आदि पदों के स्थान पर 'मंगता' आदि पदों के बदलने पर भी 'वक्रोक्ति' बनी रहती है, इसलिए यह अर्थ-शक्ति-मूला अर्थ-वक्रोक्ति है । शब्द-शक्ति-मूला वक्रोक्ति शब्दालङ्कार प्रकरण में पहिले लिखी गई है ।

“हे भरत भद्र ! अब कहो अभीप्सित अपना,
सब सजग होगये भग हुआ ज्यो सपना,
हे आर्य ! रहा क्या भरत-अभीप्सित अब भी,
मिल गया अकटक राज्य उसे जब, तब भी,

पाया तुमने तरु तले अरण्य वसेरा,
रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा ?
तनु तडप तड़प कर तप्त तात ने त्यागा,
क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा” ॥६६२॥

चित्रकूट में भरतजी में श्रीगुन थजी दृग ‘अभीप्सित’ पद का
नित अमिप्राय से प्रयोग किया गया है, भरतजी ने उसका अन्य अर्थ
कल्पना कके उत्तर दिया है।

—:~:—

(६२) स्वभावोक्ति अलङ्कार

बालक आदि की स्वाभाविक चेष्टा या प्राकृतिक
दृश्य के चमत्कारक वर्णन को ‘स्वभावोक्ति’ अलङ्कार
कहते हैं।

स्वभावोक्ति का अर्थ उक्त लक्षण से स्पष्ट है।

“सुंदर सर्जिला चटकीला वायुयान एक
भैया ! हरे कागज का आज मैं बनाऊँगा।

चढ़के उमी पर करूँगा नभ की मैं सैर
बादल के साथ साथ उसको उड़ाऊँगा।

मद मद चाल से चलाऊँगा उमे मैं वहां
चहक चहक चिड़ियों के संग गाऊँगा।

चंद्र का खिलौना मृगछाँना वह छीन लूँगा,

भैया की गगन की तरैया तोड़ डालूँगा” ॥६६३॥

यहाँ बच्चों की स्वाभाविक चेष्टा का वर्णन है।

“आगे वेनु धारि हैरी ग्वालन कतार तामें
फेरि देरि देरि धोरी धूमरीन गोन तें।

पोछि पुचकारिन अँगोछनिसों पोछि पोछि

चूमि चारु चरन चलावैं सुवचन तें।

कहै 'महवूव' धरी मुरली अधर वर
 फूंक दई खरज निखाद के सुरन तें ।
 अमित अनंद भरे कद-छवि वृंदावन
 मंद गति आवत मुकुंद मधुवन ते"॥६६४॥

यहाँ गौ चारण से आते हुए श्री नन्दनन्दन का स्वाभाविक चित्ताकर्षक दृश्य वर्णन है ।

सायंकाल गिरे दिनेश-कर की लाली मनोमोहिनी,
 होती है तब दिव्य वारनिधि की क्या ही छटा सोहिनी,
 मागों से विशदाभ रक्त-छवि पा ऊँची तरंगावली,
 आती है अति दूर से फिर वही जाती वहा है चली॥६६५॥

यह बम्बई के समुद्र-तट की तरङ्गों के स्वाभाविक मनोहारी दृश्य का वर्णन है ।

"छाई छवि स्यामल सुहाई रजनी-मुख की,
 रंच पियराई रही और मुररे के ।
 कहै 'रतनाकर' उमगि तरु-छाया चली
 बढि अगवानी हेत आवत अधरे के ।
 घर घर साजें सेज अंगना सिंगारि अग
 लौटत उमग भरे विछुरे सवेरे के ।
 जोगी जती जंगम जहाँ ही तहाँ डेरे देत
 फेरे देत फुदकि विहगम बसेरे के"॥६६६॥

इसमें सायंकाल के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन है ।

'वक्रोक्तिजीवित' कार राजनरु कुन्तक ने 'स्वभावोक्ति' को अलङ्कार नहीं माना है और स्वभावोक्ति को अलङ्कार मानने वाले आचार्यों पर—
 'शरीरं, (स्वभावं) चेदलङ्कार किमल कुरुतेऽपरम् ।'

—वक्रोक्तिजीवित उन्मेष १।१४ ।

यह आक्षेप किया है। किन्तु यह वक्रोक्ति को ही काव्य का सर्वस्व मानने वाले राजनक कुन्तक का दुराग्रह मात्र है। प्राकृतिक दृश्यों के स्वाभाविक वर्णन वस्तुतः चमत्कारक और अत्यन्त मनोहारी होते हैं।

— * —

(६३) भाविक अलङ्कार

भूत और भावी भावों के प्रत्यक्ष की भाँति वर्णन किये जाने को भाविक अलङ्कार कहते हैं।

‘भाविक’ शब्द में भाव और इक दो अवयव है। भाव का अर्थ है सत्ता (स्थिति) ‘भूसत्तायां’ और ‘इक’ प्रत्यय का अर्थ है रचा करना। भाविक अलङ्कार में भूत और भविष्यत् भाव को वर्तमान की भाँति कह कर उनकी रचा की जाती है।

“जा दिन ते वृजनाथ भूँ ! इहि गोकुल ते मधुराहि गये हैं,
छाकि रही तब ते छवि सों छिन छूटति ना छतियाँ मे छये हैं,
वैसिय भाति निहारति हौ हरि नाचत कालिंदी कूल उये है,
सत्रु सँहारि के छत्र धरयो फिर देखत द्वारिकानाथ भये है” ६६७

यहाँ श्रीकृष्ण द्वारा यमुना तट पर भूतकाल में किये गये नृत्य के दृश्य को तीसरे चरण में प्रत्यक्ष की भाँति वर्णन किया गया है।

“अवलोकते ही हरि सहित अपने समक्ष उन्हें खड़े,
फिर धर्मराज विषाद से विचलित उसी क्षण हो गये,
वे यत्न से रोके हुए शोकाश्रु फिर गिरने लगे
फिर दुःख के वे दृश्य उनकी दृष्टि में फिरने लगे” ६६८।

यहाँ अर्जुन और श्रीकृष्ण को सम्मुख देख कर राजा युधिष्ठिर को मृतक अभिमन्यु के भूतकालिक दुःख का पुनः वर्तमानकालिक प्रत्यक्ष की भाँति वर्णन किया गया है।

‘हा मिलि मोहन सो ‘भतिराम’ सुकेलिकरी अति आनंदवारी,
तेही लता पुन देखत दु ख चले असुँ वा अखियान सों भारी.
आवति हौ जमुना तटको नहिं जान परै विछुरे गिरधारी,
जानतु हौं सखि! आवन चाहतु कुंजन ते कदि कु जबितारी।’ ६६६

यहाँ श्री नन्दनन्दन का हँसों से निकल कर आनेके भूतकालिक दृश्य को अन्तिम चरण में प्रत्यक्ष की भाँति वर्णन किया गया है।

कही जाय क्यों मानिनी ! छवि प्रतिअग अनूप,
भावी भूपन-भार हू लसत अवहिं तव रूप ॥ ६७० ॥
भविष्य में भूषणयुक्त होने वाली कामिनी के रूप को यहाँ वर्तमान में भूषण युक्त होना कहा है।

— * —

(६४) उदात्त अलङ्कार

उदात्त का अर्थ है—‘उत्कर्षेण आदीयते गृह्यतेस्मेति उदात्तम् ।’*
अर्थात् उत्कर्षता से वर्णन किया जाना। उदात्त अलङ्कार में वर्णनीय अर्थ का समृद्धि द्वारा अथवा महत्सुत्पों के अङ्ग-भाव द्वारा उत्कर्ष वर्णन किया जाता है। इसके दो भेद हैं।

प्रथम उदात्त

अतिशय समृद्धि के वर्णन को प्रथम उदात्त अलङ्कार कहते हैं।

मुक्तामाला अगणित जहाँ है घनी शख सीपी,
दूर्वा जैसी विलसित मणी रत्न-वैदूर्य की भी।

* काम्यादर्श कुसुमप्रतिमा व्याख्या ।